

جامعہ حقانیہ کاترجان

ساہیوال

سرگودھا

الحقانیہ

مجذہ

پیشہ گوئی کے لیے تعلیم کا حق

بانی فقیہ العصر حضرت مولانا مفتی عبدالشکور زیدی قدس سرہ

محرم الحرام ۱۴۴۹ھ جنوری ۲۰۰۸ء فہرست

3	دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے..... مفتی سید عبدالقدوس ترمذی مدظلہم
7	درس قرآن کریم..... " " "
10	درس حدیث..... شیخ الاسلام حضرت علامہ مخیر احمد عثمانی رحمہ اللہ
13	ملفوظات حکیم الامت رحمہ اللہ..... از قلم حضرت مفتی محمد حسن امرتسری رحمہ اللہ
15	تنظیم کی حیثیت..... حضرت مولانا مفتی سید عبدالشکور ترمذی قدس سرہ
18	اعمال عاشوراء..... حضرت علامہ عبدالشکور لکھنوی رحمہ اللہ تعالیٰ
21	پاکستان کے فیصلہ کن حالات اور پیش خطوں کی فیہ داریاں..... خطاب: حضرت مولانا محمد زاہد صاحب مدظلہم
29	احکام القرآن مفتی عبدالشکور ترمذی کا منہج تحقیقی جائزہ..... مفتی محمد عبداللہ چنیوٹی
42	شیخ القراءہ قاری محی الاسلام پانی پتی رحمہ اللہ..... پروفیسر ایم۔ اے۔ عثمانی
44	صدر جامعہ حقانیہ کا پانچ روزہ تبلیغی دورہ..... ابو عمیر اکبر شاہ بخاری جام پور
46	الاستفتاء..... فقیر احقر حضرت مفتی عبدالشکور ترمذی رحمہ اللہ

☆☆☆☆☆☆

بسم اللہ الرحمن الرحیم

دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے

بعد الحمد والصلوٰۃ: قرآن کریم میں حق تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ (پ) اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین فقط اسلام ہی ہے، دین اسلام کے سوا اگر کوئی شخص کسی اور مذہب کو اختیار کرتا ہے تو اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، ایسا شخص دنیا و آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ (پ)

اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے کامل، مکمل اور پسندیدہ ہونے کا اعلان ذوالحجہ سن ۱۰ ابھری کو عرفہ اور جمعہ المبارک کے دن حضرت جبرئیل امین کے ذریعہ یہ آیت بھیج کر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا (پ)

ان نصوص سے واضح ہے کہ دین اسلام کامل، مکمل اور حق تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے اور اس کی تعلیمات قیامت تک کیلئے ہیں، دین اسلام پر ایمان لانے بغیر نجات کی کوئی صورت نہیں ہے، دین اسلام کے علاوہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان کے ماننے والے بھی اس وقت تک کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے اور نجات نہیں پا سکتے جب تک وہ دین اسلام کو قبول نہ کر لیں، چنانچہ یہود و نصاریٰ جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما الصلوٰۃ والسلام اور آسمانی کتاب پر ایمان لانے کے مدعی ہیں ان پر بھی لازم ہے کہ اگر وہ نجات چاہتے ہیں تو دین اسلام کو قبول کریں اور حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر ایمان لائیں۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے لَوْ كَانَ مَوْسَىٰ حَيًّا لَمَّا وَسَّعَ الْاٰتِبَاعِيْ لِیْ اِغْرَضْتُ مَوْسَىٰ عَلَیْمُ اللّٰهِ بَحْثِ اس وقت دنیا میں حیات ہوتے تو ان پر بھی آپ ﷺ کی اتباع ضروری تھی، جب صاحب کتاب کلیم اللہ کیلئے بھی یہ حکم ہے تو کوئی امتی اس سے کیسے مستثنیٰ ہو سکتا ہے۔ غرضیکہ نجات اور دنیا و آخرت کی فو فلاح فقط دین اسلام میں منحصر ہے اور دین اسلام نہایت جامع، کامل و مکمل اور مسلمانوں کیلئے دستور حیات ہے، دین اسلام کی تعلیمات بنیادی طور پر عقائد، معاملات، اخلاق، معاشرت اور

عبادات پانچ شعبوں پر محیط و مشتمل ہیں، یہ سب دین اسلام کے شعبے ہیں، صرف کسی ایک شعبہ کو پورا دین قرار دینا صحیح نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی ایک شعبہ دین کا حصہ نہ کہلا سکتا ہے اسے پورا دین نہیں کہا جاسکتا، پورے دین کا اطلاق اس وقت صحیح ہوگا جب دین کے تمام شعبے اور اجزاء مکمل ہوں۔ دین اسلام کے محاسن اور خوبیوں کو دیکھ کر اپنے تو اپنے غیر بھی ان کا اعتراف کئے بغیر نہیں رہ سکتے۔

دین اسلام کی جملہ تعلیمات اور حضورا کرم سرور دعو عالم ﷺ کے تمام فرائین اور ارشادات عالیہ عقل و نقل اور فطرت سلیمہ کے عین مطابق اور بلاشبہ حق و سچ ہیں اور کسی مسلمان مرد و عورت کو انہیں بلاچون و تہاول و جان سے تسلیم کئے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ آیت کریمہ فدا لا وربک لا یؤمنون حتیٰ یحکموا فیما یشیر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا نسائیما (پے) میں ایمان کی دو شرطیں بیان فرمائی گئی ہیں ایک تسلیم اور دوسری رضا، جب تک اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کے ارشادات عالیہ کو دل و جان سے راضی ہو کر تسلیم نہیں کر لیا جائے گا اس وقت تک کوئی بھی شخص مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہوگا۔

مملکت اسلامیہ جمہوریہ پاکستان آج سے ساٹھ سال قبل محض اس لئے معرض وجود میں لائی گئی تھی کہ اس ملک میں قرآن و سنت کے قوانین کو نافذ کیا جائے گا اور یہاں کا دستور و آئین قانون شریعت کے مطابق ہوگا، اسی مقصد کیلئے ۱۹۴۷ء میں پاکستان کا مطالبہ کیا گیا تھا اور پھر پاکستان بننے کے بعد ۱۹۴۹ء میں قرارداد مقاصد بھی اسمبلی نے اسی لئے منظور کی جس کے منظور کرانے میں وزیر اعظم لیاقت علی خان اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتی دلچسپی کا بڑا دخل تھا۔

۱۹۷۳ء کے آئین میں بھی تسلیم کر لیا گیا تھا کہ یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا اور جو قوانین پہلے سے خلاف اسلام موجود ہیں ان کو جلد تبدیل کر دیا جائے گا، اس کار کے حصول کیلئے اسلامی نظریاتی کونسل کے نام سے ایک ادارہ بھی تشکیل دیا گیا جس میں بڑے بڑے جید علماء کرام و فقہاء عظام نے ملک میں رائج بہت سے قوانین کو خلاف اسلام قرار دیتے ہوئے انہیں تبدیل کرنے کی سفارش کی اور بہت سے قوانین قرآن و سنت کے مطابق بنا کر انہیں نافذ کرنے کیلئے حکومت سے مطالبہ کیا۔

لیکن افسوس! کہ حکومت نے اسلامی کونسل کی سفارشات پر عمل کی بجائے ان تمام کاوشوں

کو خالق نسیاں میں رکھ دیا اور ان پر عمل کی زحمت کو ادا نہیں فرمائی جس کے نتیجے میں آج تک اس مملکت خدا داد میں قوانین اسلام کا نفاذ نہیں ہو سکا اور اس سلسلہ میں حکومت کی لیت و لعل اور مسلسل حیلے و بہانے کی وجہ سے ہنوز روز اول والا معاملہ ہے، اور بد قسمتی سے اب معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ ”نظریاتی کونسل“ جس کا اصل مقصد اسلامی قوانین اور شریعت کے نفاذ کا مطالبہ تھا اس کے موجودہ چیئرمین اسلام کو مکمل ضابطہ حیات ماننے کیلئے بھی تیار نہیں ہیں اور چودہ سو سال کے مسلمہ و متنفعہ مسائل و احکام کو بھی قابلِ ترمیم سمجھتے ہیں۔

روزنامہ نوائے وقت ۷ نومبر ۲۰۰۷ء ص ۸ میں ان کا جو بیان شائع ہوا ہے اس کا درج ذیل اقتباس پڑھ کر آپ کو موصوف کے افکار کا بخوبی علم ہو سکتا ہے:

”اسلام آباد (آئی این پی) اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر خالد مسعود نے کہا ہے کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات نہیں ہے، یہ مولانا مودودی کی فکر تھی، اسلام صرف مکمل دین ہے، اسلام میں چہرے کا پردہ ہے نہ سر کا، یہ محض معاشرتی رواج ہے، حجاب صرف نبی کی ازواج کیلئے تھا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز ایک خصوصی انٹرویو میں کیا۔ ڈاکٹر خالد مسعود کا کہنا تھا کہ اگرچہ دائرہ سنت ہے تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان اور غیر مسلم دونوں دائرہ میں رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ توہین رسالت کے قانون میں کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو دور کیا جانا چاہئے، اسلامی قانون کے مطابق اگر کسی کے منہ سے توہین پر مبنی الفاظ نکل گئے ہیں تو اسے توہم کا موقع ملنا چاہئے لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ حدود اللہ کا کوئی تصور قرآن میں موجود نہیں، یہ تصور فقہاء حضرات کا ہے کہ مخصوص مسات جرائم کو حدود اللہ کہا جائے۔“

آپ نے اسلامی نظریاتی کونسل کے موجودہ چیئرمین کے خیالات و افکار ملاحظہ فرماتے ہیں جو اگرچہ مراعاتِ احوال، بے دینی اور تحریف پر مبنی ہیں لیکن کلی اناہ بکثر شیع بما فیہ کے عین مصداق ہیں۔ جو لوگ مغربی اور یورپی افکار کے حامل اور ولدادہ ہیں ان سے اس طرح کے خیالات کا اظہار کسی طرح بعید نہیں ہے، لیکن ان حضرات سے یہ توقع رکھنا کہ وہ اس ملک میں دین اسلام کو اس کی اصلی شکل و صورت میں نافذ کرنا چاہتے ہیں انتہائی خود فریبی اور زری سادگی ہے۔ جو لوگ ایسے مقدس اداروں کے صرف رکن بننے کے اہل نہیں ہیں مہربانی کورنمنٹ نے انہیں

پورا ادارہ ہی سوئپ دیا ہے تاکہ وہ جی بھر کر اس میں ہر طرح کی تخریف کر کے نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے آقاؤں کو بھی خوش کرتے رہیں، لیکن۔

نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا
 بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ثابت ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے افراد کو اس اہم ادارہ سے الگ کرے اور آئین کے مطابق ان حضرات کا انتخاب عمل میں لائے جو صحیح معنی میں اس مقدس کام اور اس اہم منصب و ذمہ داری کے اہل ہیں، پھر نہ صرف ان کی سفارشات کو کانڈوں کے بوجھ تلے دبایا جائے بلکہ ان کو نافذ بھی کیا جائے تاکہ باشندگان پاکستان اسلامی نظام کی ہدایت سے بہرہ ور اور فیضیاب ہو کر اپنے دل و دماغ کو روشن و منور کر سکیں۔

پاکستان کے حالات اگرچہ ایک عرصہ سے مایوسوار چلے آرہے ہیں لیکن سابقہ وزیراعظم کے حالیہ قتل کے بعد سے مملکت اسلامیہ جن حالات سے دوچار ہے وہ یقیناً ناگفتہ بہ ہیں، ملک میں انتشار اور بد امنی کا سماں ہے حتیٰ کہ جان، مال و عزت تک غیر محفوظ ہے، اسی طرح مہنگائی کے بوجھ نے غریب عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، ہر شخص پریشانی کا شکار اور مفلوک الحال ہے۔

ان تمام خرابیوں کا دوا ابھی اسی میں ہے کہ دین اسلام کو مکمل ضابطہ حیات تسلیم کرتے ہوئے اس کی سنہری تعلیمات پر عمل کیا جائے، جب تک ملک میں دین اسلام اور شریعت محمدیہ (ﷺ) کا نفاذ نہیں ہوگا اس وقت تک حالات درست نہیں ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے اور نافرمانیات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیں اور اس کو امن و امان کا گوارہ بنائیں۔

امین و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علیہ و آلہ و صحابہ

اجمعین۔

احقر عبد القدوس ترمذی غفرلہ

۱۴۴۸ھ / ۱۲/۲۵

۵ جنوری ۲۰۰۸ء

مفتی سید عبدالقدوس ترمذی مدظلہم

درس قرآن کریم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۝ يَخُذُ عَنِ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخُذُ عَنِ الْإِنفُسِ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝

ترجمہ

اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور آخری دن پر حالانکہ وہ بالکل ایمان والے نہیں (بلکہ) چال بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور واقع میں کسی سے چال بازی نہیں کرتے بجز اپنی ذات کے اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے (یعنی اس چال بازی کا انجام بد خود اپنے ہی کو جھگڑنا پڑے گا)

تشریح و تفسیر

یہاں سے ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے مگر حقیقت میں مسلمان نہ تھے، اسلام کا اظہار محض دباویا مصلحت کی وجہ سے کرتے تھے، دل سے اسلام کو ماننے کیلئے تیار نہ تھے، شریعت کی اصطلاح میں ایسے شخص کو منافق کہا جاتا ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ سَعَىٰ رُكُوعِ كَعِ آخِرَتِكَ تِيرَهُ آيَاتِ فِي انْهِىٰ مَنَافِقِينَ كَاذَرَ كَرِيَا جَارِهَا هِے، كَا فِرُوں مِیں سَب سِے بِدَر فِرْقَه كِی هِے جس نے كُفر كِے سَا تَه جھوٹ كو جَمع كِیا اور اِسْلَام كو عَظِیم نَقصَان پہنچا یا۔

منافق نفاق سے ماخوذ ہے، نفاق اس مرگ کو کہتے ہیں جس میں دونوں طرف سے راستہ ہو، چونکہ منافقین اسلام میں ایک دروازہ سے داخل ہوتے ہیں اور دوسرے دروازہ سے نکل جاتے ہیں اس لئے ان کے اس عمل کا نام نفاق رکھا گیا۔ امام راغب نے مفرقات میں اس کی یوں تصریح فرمائی ہے:

وَمِنْهُ الْغَائِي وَهُوَ الَّذِي دَخَلَ فِي الشَّرْعِ مِنْ بَابٍ وَالْخُرُوجَ عَنْهُ مِنْ بَابٍ

وَعَلَىٰ ذَٰلِكَ تَعْمَلُونَ بَقَوْلِهِ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْغَاسِقُونَ أَيْ الْخَارِجُونَ مِنَ الشَّرْعِ -

نبی کریم ﷺ نے منافق کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ منافق کی مثال ایسی ہے جیسے بکریوں کے دو ریوڑوں کے درمیان ایک بکری ہے وہ گابھن ہونے کیلئے کبھی اس ریوڑ کی طرف جاتی ہے کبھی اس ریوڑ کی طرف جاتی ہے (مشکوٰۃ شریف ص ۷۷)

آیات بالا کی تشریح و تفسیر سے قبل منافقین کی تاریخ اور نفاق کے اسباب ملاحظہ فرمائیں۔

اس عنوان کے تحت تفسیر ”انوار البیان“ میں اس کی تفصیل یوں تحریر کی گئی ہے:

”جب سرور عالم ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے اور دین اسلام خوب پھیلنے لگا تو یہودیوں اور خاص کر ان کے علماء اور احبار کو یہ بات زیادہ کھلی اور یہ لوگ دشمنی پر اتر آئے، کچھ لوگ اوس اور خزرج میں سے بھی اسلام کے مخالف ہو گئے، اسلام کی اشاعت عام ہو جانے کے بعد کھل کر یہ..... لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اور دشمنی کے اظہار سے بھی عاجز تھے اس لئے انہوں نے یہ چال چلی کہ ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا، اندر سے کافر تھے اور ظاہر میں مسلمان تھے۔

ان کا سردار عبد اللہ بن ابی تھا..... حضور اقدس ﷺ کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے اوس اور خزرج نے عبد اللہ بن ابی کو اپنا بادشاہ بنانے اور اس کو تاج پہنانے کا مشورہ کیا تھا، سید العالمین ﷺ کے ہوتے ہوئے کسی کی سرداری نہیں چل سکتی تھی اس نے اور اس کے ساتھیوں نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر کے اپنے کو مسلمانوں میں شمار کرا دیا اور اندر سے اسلام کی کات میں لگے رہے۔ ان کے اس طریقہ کار میں یہ راز پوشیدہ تھا کہ اسلام قبول کرنے پر جو منافع ہیں وہ بھی ملتے رہیں اور کنبے اور قبیلے سے ہا ہر بھی نہ ہوں اور اہل کفر سے بھی گٹھ جوڑ رہے اور ان سے بھی فائدہ ملتا رہے۔

اور یہ بھی پیش نظر تھا کہ اگر العیاذ باللہ اسلام اور داعی اسلام ﷺ کا قیام اور بقاء زیادہ دیر تک نہ رہے تو حسب سابق پھر سرداری مل جائے گی، لہذا یہ اوپر سے مسلمان اور اندر سے کافر رہے اور اسلام اور داعی اسلام کی ماکامی کے انتظار میں رہنے لگے، مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم مؤمن ہیں اور اس طرح سے اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے تھے، اور خالص کافروں سے تنہائیوں میں ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔

یہ لوگ اپنے کو مسلمان ظاہر کرنے کیلئے نمازیں بھی پڑھتے تھے لیکن چونکہ دل سے نمازی نہ تھے اس لئے جماعتوں کی حاضری میں سستی کرتے تھے اور اُلکساتے ہوئے اوپر کے دل سے نماز پڑھتے تھے، جہادوں میں بھی شریک ہونے کیلئے ساتھ لگ جاتے تھے لیکن کبھی تو درمیان سے واپس آگئے اور کبھی ساتھ رہتے ہوئے ہی مکر و فریب کو کام میں لاتے رہے۔

حضرت سرور عالم ﷺ اور آپ کے ساتھیوں کو تکلیفیں پہنچانے اور دل دکھانے کی تدبیریں کرتے رہتے تھے، جھوٹی قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام کے خلاف منصوبے بنا کر اور رسول اللہ ﷺ کو تکلیف پہنچانے والی باتیں کر کے صاف انکار کر جاتے تھے اور قسم کھا جاتے تھے کہ ہم نے تو نہیں کہا۔

ان لوگوں کے حالات سورت بقرہ کے دوسرے رکوع میں، اور سورت نساء کے رکوع ۲۱ میں، اور سورت منافقون میں اور سورت حشر میں بیان کئے گئے ہیں، اور سورت براءۃ میں خوب زیادہ ان کی قلعی کھولی گئی ہے۔

سیرت کی کتابوں میں ان لوگوں کے نام بھی لکھے ہیں کہ یہ کون کون تھے اور کس قبیلہ سے تھے۔ الہدایہ والنہایہ اوائل کتاب المغازی ص ۳۶۳ ج ۳ تا ص ۳۴۰ میں یہودی علماء اور اہل جہنہوں نے اسلام اور داعی اسلام ﷺ کی کھل کر مخالفت اختیار کی اور خوب زیادہ دشمنی میں لگ گئے ان کے نام اور ان لوگوں کے نام جو یہودیوں اور اوس و خزرج میں سے منافق ہوئے تھے واضح طور پر ذکر کئے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ ان کے ساتھ مروت کا برتاؤ فرماتے رہے اور ان کی ایذاؤں کو سہتے رہے، آپ احسن اسلوب سے اپنی دعوت کو لے کر آگے بڑھتے رہے اور دین اسلام کو پراپر ترقی ہوتی رہی۔ اس میں جہاں یہ حکمت تھی کہ شاید یہ لوگ مخلص مسلمان ہو جائیں وہاں یہ مصلحت بھی تھی کہ اگر ان کے ساتھ سختی کریں گے تو عرب کے دوسرے قبائل جو مسلمان نہیں ہوئے ہیں اور صحیح صورت حال انہیں معلوم نہیں وہ اسلام کے قریب آنے کے بجائے اور دور ہو جائیں گے اور شیطان ان کو یہ سمجھائے گا کہ دیکھو محمد (رسول اللہ ﷺ) کا اپنے ماننے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہے۔

بالآخر ایک دن وہ آیا کہ یہ لوگ سختی اور ذلت کے ساتھ مسجد نبوی سے نکال دیئے گئے جس کی تفصیل سیرت ابن ہشام (جلد ثانی کے اوائل) میں مذکور ہے“ (ج ۱ ص ۴۲، ۴۳)

درس حدیث

رحمۃ (لقد رزق) ترجمہ بہرحمۃ (لقد رزق)

مؤلف: حضرت امام حافظ ابو محمد عبد اللہ بن ابی حمزہ الازدی اللندسی رحمہ اللہ

مترجم: شیخ الاسلام حضرت مولانا علامہ ظفر احمد عثمانی قدس اللہ سرہ

اور جو ظلم نیت اور عمل (دونوں) کے ساتھ ہوا اس کی مثال قطع رحم ہے (یعنی رشتہ قرابت کو توڑنا) کیونکہ جب دو آدمی باہم قطع رحم کریں گے تو ہر ایک اس وعید کا مستحق ہوگا جو اس کے متعلق وارد ہے، اور یہ عذر نہیں چل سکتا کہ پہلے دوسرے نے قطع تعلق کیا تھا، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے تَصِلُ مِنْ قِطْعَوْكَ، تَعْطَلُ مِنْ حَرَمِكَ جو تم سے قطع تعلق کرے اس سے ملو، جو تم کو نہ دے اس کو دو، اور رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو رحم نے غرض کیا کہ قطیعت (یعنی قطع تعلق) سے پناہ مانگنے والے کا ٹھکانا آپ ہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اس پر راضی نہیں ہے کہ جو تجھ کو ملائے گا میں اس کو (اپنے سے) ملاؤں گا، جو تجھ کو قطع کرے گا میں اس کو (اپنے سے) الگ کر دوں گا، کہا بیشک اے پروردگار! (میں اس پر راضی ہوں) فرمایا تو بس تیرے واسطے یہی ہے۔ اور جو ظلم نیت سے ہو اور (عمل سے نہ ہو مگر ظلم کا) سبب بنا ہو اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کے ساتھ دھوکہ اور فریب کرنے کی کوشش کرے یا اس کو رنج دینا (اور تکلیف پہنچانا) چاہے، اگرچہ اس کو وہ تکلیف نہیں پہنچی جس کا اس نے قصد کیا تھا، کیونکہ نیت کا فاسد کرنا اور (ظلم کا) سبب بننا دونوں یکساں ممنوع (اور حرام) ہیں، خواہ کسی کو تکلیف پہنچے یا نہ پہنچے، تو یہ بھی انہی کے برابر ہے جن کا ذکر اوپر گزرا، کسی کا ظلم دوسرے سے کم نہیں، کیونکہ ہر ایک نے اپنے بھائی (مسلمان کو یا ذیادینے) کیلئے وہ پردہ ایسی کوشش کی جس سے شرعاً منع کیا گیا ہے یعنی نیت فاسد کی اور برائی کا سبب بنا، اسی لئے ان بزرگ علماء عالمین نے جن کو نور بصیرت عطا ہوا ہے گنہگاروں کی ذات سے بغض نہیں رکھا بلکہ وہ صرف ان کے افعال سے بغض رکھتے تھے جن سے شریعت نے منع کیا اور مذمت کی ہے اور گنہگاروں کی ذات پر ان کو ترس آتا تھا کہ تقدیر سے وہ ان گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور اپنی ذات پر اندیشہ رکھتے تھے کہ مبادا ان کو یہ ابتلاء پیش نہ آجائے (کیونکہ انبیاء کے سوا موصوم کوئی نہیں، ہر شخص کا ہر گناہ میں مبتلا ہو جانا محتمل ہے) پس یہ حضرات بغض بھی رکھتے تھے کیونکہ اس کا ان کو (شریعت کی طرف سے) حکم کیا گیا ہے اور ترس بھی کھاتے تھے

کیونکہ گنہگاروں کی سرشت ہی میں یہ گناہ رکھا ہوا تھا اور اس اندیشہ سے کہ کبھی خود ان میں مبتلا نہ ہو جائیں ڈرتے بھی تھے، اور اس (مضمون) پر تنبیہ کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کافی ہے وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ (کہ تم کو زنا کاروں پر حد قائم کرنے میں شفقت مانع نہ ہو) یعنی جو شفقت بوجہ ایمان کے تمہاری طبیعت میں پیدا ہوگئی ہے وہ تم کو ان حدود کے ضائع کرنے پر نہ ابھارنے پائے جن کے قائم کرنے کا تم کو مکلف (و مامور) کیا گیا ہے (سو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے گنہگاروں کی ذات پر شفقت کرنے سے منع نہیں فرمایا بلکہ اس بات سے منع فرمایا ہے کہ شفقت کی وجہ سے حدود و احکام کو ضائع کیا جائے) اور (ان دونوں باتوں کے جمع کرنے کی) توفیق دینے والا اللہ ہی ہے۔

برکے جام شریعت برکے سندان عشق ہر ہوستا کے نداءں جام و سندان باطن

(قوله في الوجه الرابع فاعلمهم انه استوجب ذلك بحرصه وقوله في الوجه الثامن

وبقي الكلام هنا على الظلم المعنوي الى قوله والله الموفق)

مفسر: یہ امراض قلوب ہی تو وہ ہیں جن کے ازالہ کا اہتمام صوفیہ کرام فرماتے ہیں اور اسی کیلئے مجاہدات کئے جاتے ہیں، کیونکہ فطری امور آسانی سے نہیں بدلا کرتے ”جبل گرد و جہلت گرد“۔

اور اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ تکبر، حسد، بغض، کینہ، فسادِ نیت و ارادہ وغیرہ شرعاً حرام ہیں اور آیات و احادیث میں بکثرت ان پر وعید وارد ہے، پھر حیرت ہے کہ ان کے ازالہ کے طریق کا کس طرح انکار کیا جاتا ہے، اگر کسی کو یہ دعویٰ ہو کہ بدوں اس طریق کے بھی جو صوفیہ نے بیان فرمایا ہے ان امراض کا ازالہ ہو سکتا ہے تو وہ بیان کرے، اور بتلائے کہ وہ کون سا طریقہ ہے، یقیناً وہ کوئی طریقہ نہ بیان کر سکے گا اور مجبوراً طریق صوفیہ کی تصدیق کرے گا۔

مفسر: الفاظ حدیث بظاہر عام ہیں مگر بالاجتماع مراد خاص صورت ہے جبکہ قاتل و مقتول دونوں با حق پر ہوں اور عمدتاً قتل پر آمادہ ہوئے ہوں کیونکہ اگر دو مسلمان طریقہ جنگ سیکھنے کیلئے تلواروں سے مشق کر رہے ہوں اور غلطی سے ایک قتل ہو جائے تو یہ صورت و وعید حدیث میں داخل نہیں بلکہ اس کو قتل خطا کہا جاوے گا، اسی طرح اگر ایک حق پر ہو اور دوسرا با حق پر، مثلاً چور یا ڈاکو نے کسی کا مال چھیننے یا چرانے کیلئے حملہ کیا اور دوسرے نے اپنے مال کی حفاظت کیلئے مقابلہ اور مدافعت سے کام لیا تو اگر چور یا ڈاکو مارا گیا تو وہ بدترین مقتول ہوگا اور قاتل پر وعید نہ ہوگی اور دوسرا مارا گیا تو وہ شہید ہوگا اور قاتل جہنمی ہوگا۔

اسی طرح اگر خلیفہ اسلام سے کسی نے بغاوت کی اور بغاوت کی کوئی معقول وجہ نہیں اس صورت میں اگر خلیفہ اسلام باغی کو قتل کر دے تو قاتل پر کوئی الزام نہیں اور مقتول گنہگار ہے، اور اگر بغاوت کی معقول وجہ ہے اور باغی کے نزدیک خلیفہ اسلام کی خلافت شرعاً صحیح نہ تھی اور خلیفہ اسلام کے نزدیک اس کی خلافت شرعاً صحیح تھی اس صورت میں دونوں اس وعید میں داخل نہ ہوں گے جو یہاں مذکور ہے، جیسا حضرات صحابہ کرام میں باہم جنگ ہوئی ہے اور دونوں جماعتیں شہادت حدیث کے مطابق جنتی تھیں تو ان کا قاتل عموم حدیث کے تحت میں داخل نہ تھا۔ غرض حدیث میں قاتل کی وہ خاص صورت مراد ہے جبکہ قاتل و مقتول دونوں نے ایک دوسرے کے قتل کا ارادہ مخفی ظلم اور تعدی کی وجہ سے بدوں کسی حق یا تاویل و شبہ کے کیا، خوب سمجھ لو (وہذا التفصیل مما قد نبہ علیہ الشارح وإنما ذکرناہ فی المغوائد المختصر وجہ عما نحن بصدده من مسائل التصوف ولم نر ہذا من التنبیہ علیہ لکونہ من مزال الاقدام ۱۲)

ملفوظ حضرت نر مزیٰ فرنگی سر

فرمایا کہ: حضرت مدنیؒ اپنے متوسلین کو فرماتے تھے کہ حضرت تھانویؒ کے مواعد دیکھا کرو مکتوبات مانگوںات پڑھا کرو اور فرماتے کہ حضرت تھانویؒ کو میں اپنے بڑوں میں سمجھتا ہوں۔ حضرت مدنیؒ چار بھائی تھے، سید احمد، حسین احمد، صدیق احمد، محمود احمد، محمود احمد کے بیٹے ہیں حبیب احمد میں ان کے ساتھ مدینہ منورہ میں پڑھتا رہا ہوں۔ حضرت مولانا سید احمد کی بیٹی حضرت مولانا محمود احمد کے لڑکے مولانا حبیب احمد کے گھر تھی، حضرت مولانا صدیق احمد صاحب ریاست ابھی تھے حضرت مدنیؒ کے، سب سے زیادہ فیض حضرت مدنیؒ کا پھیلا لیکن تعوف میں جو قدم رکھتا ہے وہ حضرت تھانویؒ کی تعلیمات و تہذیفات کے بغیر نہیں چل سکتا۔ حضرت مدنیؒ آخر عمر تک پڑھاتے رہے لوگ حضرت مدنیؒ کی سیاست بیان کرتے رہتے ہیں لیکن جو علمی کمالات ہوتے ہیں وہ کوئی نہیں بیان کرنا، علمی کمالات مخفی ہو گئے ہیں، دنیا دار لیڈروں کی طرح تعارف نہیں ہونا چاہئے، ان حضرات کا تعارف علمی رنگ میں ہونا چاہئے ادب آداب کا خاص خیال ہونا چاہئے۔

محمد صدیق عفا اللہ عنہ

ملفوظات حکیم الامت رحمہ اللہ تعالیٰ

جمع و ترتیب: حضرت مولانا مفتی محمد حسن امرتسری قدس سرہ

○ فرمایا اگر کسی سے عقیدت اور محبت ہو تو اس کے ساتھ خواہ اختلاف ہو جائے مگر خلاف نہ ہونا چاہئے۔

○ فرمایا دین سے کامل مناسبت بزرگوں کی صحبت ہی سے ہوتی ہے، کتابوں سے نہیں ہوتی، اسی وجہ سے کسی نے کہا:

جملہ اوراق و کتب درما رکن سینہ را از نور حق گلزار کن

○ فرمایا میں حیدر آباد گیا تو وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ بہت ہی تکلفات کرتے ہیں، میں نے دیکھا کہ تکلف کرنا ہوں تو تکلیف ہوتی ہے نہیں کرنا تو بدتہذیب سمجھا جاتا ہوں، میں نے ایک لطیفہ کیا یعنی اس کا اعلان کر دیا کہ ہم بھی مہذب ہیں مگر تہذیب کی قسمیں ہیں ایک یہاں کی تہذیب ہے مگر میں چونکہ اس سے ما واقف ہوں اس واسطے میں تھانہ بھون کی تہذیب برتوں گا، بس ہم اپنی اصلی حالت پر رہے حتیٰ کہ حاضرین فرش پر بیٹھے رہے اور میں چارپائی پر بیٹھ گیا اور کہہ دیا کہ تھانہ بھون کی یہی تہذیب ہے، ہم ہر حال میں مہذب ہی رہے۔

○ فرمایا اگر قرآن شریف میں موجودہ سیاست کو داخل کیا جائے تو پھر لازم آتا ہے قرآن مجید کو کفار نے جمہور علماء سے بلکہ صحابہ و تابعین سے زیادہ سمجھا ہے حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، اصل یہ ہے کہ قرآن کا سمجھنا عمل کی برکت سے ہوتا ہے اس لئے ان حضرات نے زیادہ سمجھا۔

اسی سلسلہ میں فرمایا میرے خیال میں ہے کہ قالب تو ہونا اور قلب ہو پرانا (یعنی عقائد اور طرز تو سلف کا ہو باقی تدبیرات بوجہ ضرورت خواہ وقتیہ ہوں مگر حدود کے اندر ہوں)

○ فرمایا حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام جو غار ثور میں چھپے حالانکہ وہ بالکل مکہ مکرمہ کے قریب ہے اور ایسی حالت میں ظاہر اور چار کر چھپنا مناسب معلوم ہوتا ہے اس سے ایک تدبیری مسئلہ نکلا کہ مصلحت یہی ہے کیونکہ ایسے شخص کو عادی دور ہی ڈھونڈا کرتے ہیں۔

○ ایک شخص نے سوال کیا کہ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ بزرگوں کے دیکھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے؟ فرمایا پڑھا تو اس کی کوئی سند نہیں، ہاں شاید اس حدیث سے کہتے ہوں کہ خیار عباد اللہ السدین اذا رآوا ذکر اللہ، جب ان کے دیکھنے سے خدا تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کی یاد عبادت ہے اور عبادت سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور یہ بزرگ اس کا سبب بنے، واسطہ ثواب کو سبب کی طرف منسوب کر دیا۔

○ فرمایا عراقی نے احادیث احیاء العلوم کی تخریج کی ہے، بجز بعض قلیل حدیثوں کے باقی سب کا خراج بیان کیا ہے۔

○ فرمایا اہل تاریخ کے نزدیک آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے لے کر اس وقت تک سات ہزار سال ہوئے ہیں اور بعض روایات کی بناء پر قیامت اب بالکل قریب ہے۔

○ فرمایا بزرگوں کی صحبت سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اس سے ایسا علم حاصل ہو جاتا ہے جو عمل کا داعی ہو جاتا ہے، اور احوال و کیفیات پیش آنا صحبت کا اصل شرہ نہیں بلکہ احوال اور کیفیات تو اکثر کم عقلوں کو زیادہ پیش آتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ حالات اکثر یکسوئی سے پیدا ہوتے ہیں اور کم عقل میں یکسوئی زیادہ ہوتی ہے اور عقلمند کو ہر امر میں متعدد احتمالات پیدا ہوتے رہنے سے اس کا ذہن چاروں طرف دوڑتا رہتا ہے، وہ حالت ہوتی ہے فسی کل واد یھیمون، البتہ اگر قوی حال غالب آ جاوے تو وہ مستثنیٰ ہے۔

○ فرمایا مجھ کو اپنی حالت پر کبھی بازو ر تکبر نہیں ہوا اس وجہ سے کہ خدا جانے قیامت میں کیا معاملہ ہوگا، بس یہ ایک ہی خیال عصا ہوی علیہ السلام کی طرح ہے جو سب کو نگل جاتا ہے۔

○ فرمایا قیامت میں بہت سے عالم جو تہ قیقات کے خوگر ہیں تمنا کریں گے کہ کاش ہم اس اعرابی جیسے ہوتے کہ اس کا ایمان صحیح نکلا۔

○ فرمایا اکثر غیر مقلدی کے لوازم سے ہے سلف کے ساتھ بدگمانی اور پھر بدزبانی، ان کو یہی گمان رہتا ہے کہ سلف نے بھی حدیث کا خلاف کیا۔

○ فرمایا جب کسی پر حقیقت ظاہر ہو جاوے پھر تو قبول ہی کر لیما چاہئے کورائے کے خلاف ہی ہو۔

○ فرمایا موای احکام داں کو کہتے ہیں عربی داں کو نہیں کہتے، عربی داں ابو جہل بھی تھا مگر لقب تھا ابو جہل نہ کہ عالم۔

فقید العصر حضرت مفتی سید عبدالشکور رزندی قدس سرہ

تحکیم کی شرعی حیثیت

بسم اللہ الرحمن الرحیم

فریقین کی رضامندی سے حکم شرعی اور قواعد تحکیم سے واقف کسی شخص کے شرعی فیصلہ پر رضامند ہونا ”تحکیم“ ہے، اور فیصلہ سے پہلے ہر شخص کو (فریقین میں سے) ثالثی سے انکار کرنے کا حق شرعاً حاصل ہے۔ اور اگر فیصلہ خلاف شرع ہو تو انکار کرنا بھی درست ہے، کسی (ثالث) کو جبر کرنے کا حق نہیں کہ مجھ سے ہی فیصلہ کراؤ، فریقین کی رضامندی اور صواب دید پر یہ موقوف ہے کہ جس واقف حکم شرع سے چاہیں متفق ہو کر فیصلہ کرائیں، فیصلہ ہونے تک دونوں کا فیصلہ کرانے پر متفق ہونا ضروری ہے، البتہ فیصلہ کے بعد کسی فریق کو فیصلہ سے انکار و انحراف جائز نہیں، جب تک اس فیصلہ کا شرع کے خلاف ہونا ثابت نہ ہو جائے۔

قواعد شرع اور اصول تحکیم کے موافق جو ثالثی فیصلہ ہو گا وہ واجب التسلیم اور مثل قاضی کے شرعی فیصلہ ہو گا، والجمہم كالتقاضی کے یہی معنی ہیں کہ ثالث کے فیصلہ کو قاضی کے فیصلہ کی طرح تسلیم کرنا واجب ہے مگر قاضی کو حکومت کی طرف سے قوت تنفیذ حاصل ہے، وہ جبراً اپنا فیصلہ نافذ کرنے کا اختیار رکھتا ہے، بخلاف ثالث کے کہ اس کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے، وہ صرف حکم بتاتا ہے، جبراً نافذ نہیں کر سکتا۔

اسی لئے بعض امور میں ثالثی جائز ہی نہیں، مثل حدود و قصاص کے کہ ان کے نفاذ پر حکومت کے سوا کوئی قادر نہیں اور تعزیر شرعی میں بھی اگر قانون حکومت مانع ہو تو اس میں بھی ثالث کو قانون کے خلاف حکم جاری نہیں کرنا چاہئے کہ وہ حکم نافذ نہ ہو سکے گا اور ثالث پر مواخذہ کا خطرہ ہو گا، اس سے بچنا بھی لازم ہے۔ اس زمانے میں اکثر مشہور مقامات پر تحکیم شرعی کی صحیح حیثیت سے ماواقیئت کی وجہ سے اس کو بالکل قاضی کے حکم کی طرح ہر معاملہ میں سمجھتے ہیں اور حکم و ثالث ایسے معاملات میں بھی بنالیا جاتا ہے جن میں شرعاً ثالثی کی اجازت نہیں ہوتی۔

دوسرے حکم و ثالث خود کو با اختیار حاکم کی طرح سمجھنے لگتا ہے اور ”عدالت شرعیہ“ کا نام دے کر

لوگوں کو دھوکہ دینے لگتا ہے کہ یہ بھی باختیارِ ادارہ ہے کہ اس سے روگردانی کرنی شرعاً جائز نہیں ہے اور فریقین میں سے کوئی فیصلہ کے لئے حاضر نہ ہونے پر جبر کیا جاتا ہے، اس کو نوٹس دیا جاتا ہے حالانکہ شرعاً اس کا ثالث کو کوئی حق نہیں ہے۔ فیصلہ سے پہلے ہر فریق کو فیصلہ کرانے سے انکار کا حق ہے اب فریقین کی مرضی کے بغیر اس کو فیصلہ کرانے پر مجبور کرنا اس کے شرعی حق میں مداخلت کرنا اور رکاوٹ ڈالنا ہوگا، جو کہ ناجائز ہے، مگر اچھے اچھے لکھے پڑھے لوگ اس میں مبتلاء ہیں اور مشہور مقامات پر یہ ظلم کیا جا رہا ہے کہ فریقین کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ فیصلہ ہمارے ہی سے کرائیں اور جو فریق حاضر نہیں ہوتا اس کو حاضر کرنے کے لئے مختلف حربے استعمال کئے جاتے ہیں اور طرح طرح سے مطعون کیا جاتا ہے اور یہ سب کچھ ٹالشی کی شرعی حیثیت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔

اور اس میں اکثر یہ جذبہ کارفرما ہوتا ہے کہ ہماری حیثیت مثل قاضی کے ہے اور ہمارے فیصلے کی جگہ ”شرعی عدالت“ ہے، حالانکہ ثالث نہ ہر حکم میں مثل قاضی کے ہوتا ہے، اور نہ فیصلہ کے مقام کی حیثیت شرعی عدالت کی ہے، فیصلہ ہونے سے پہلے ہر وقت اس سے انکار کرنا شرعاً جائز ہے۔ اور فیصلہ کے بعد بھی اس کا جبری نفاذ ثالث کے اختیار میں نہیں ہے اور یہ بالکل ظاہر اور مسلم ہے، مگر یہ لوگ عوام مسلمانوں سے ان کی بے علمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو باور کراتے ہیں کہ ہماری عدالت ”شرعی عدالت“ ہے، اس کے وہی احکام ہیں جو شرعی عدالت کے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل دھوکہ اور فراڈ ہے، کیونکہ شرعاً اس کی حیثیت صرف ٹالشی کی ہے، اس کو ”عدالت عالیہ شرعیہ“ ظاہر کر کے خواہ مخواہ مسلمانوں کو غلط راہ پر ڈالنا اور ان کی ناواقفیت سے غلط طور پر فائدہ اٹھانا ہے۔ البتہ فریقین کی رضامندی سے ٹالشی کے شرائط کے ساتھ ثالث کے شرعی فیصلہ کو تسلیم کرنا واجب ہے، فیصلہ کے بعد اس سے کسی فریق کا انکار کرنا ناجائز ہے، اب فریقین کے لئے اس کو تسلیم کرنا شرعاً ضروری ہے۔

اس تفصیل سے ان لوگوں کی غلطی واضح ہوگئی ہوگی جو ہر معاملہ میں ٹالشی کو جائز سمجھتے ہیں یا خود کو مثل قاضی کے جبری فیصلہ کا حق دار تصور کر کے فریقین یا ایک فریق کو نوٹس جاری کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں یہ بالکل خلاف شرع ہے، اگر فریقین اپنی رضامندی سے معتبر شرائط کے ساتھ کسی کو ثالث بنائیں اور وہ شرعی قواعد کے تحت فیصلہ کر دے تو یہ فیصلہ شرعی ہوگا، اور اس کا تسلیم کرنا واجب ہوگا، مگر خواہ مخواہ کسی شخص کا فریقین کی رضامندی کے بغیر خود ثالث بنالینا اور اس کو ”عدالت شرعیہ“ قرار دے دینا اور

لوگوں کو جبری نوٹس جاری کرنا اصولی تحکیم کے خلاف اور ناجائز ہے۔

یہ اس غلطی کی اصلاح کے لئے عرض کیا گیا ہے جو عام طور پر معاملہ تحکیم میں پیش آ رہی ہے کہ حکم خود کو حاکم یا اختیار اور (خود کو) مطلق العنان سمجھتے ہیں اور جبراً فیصلہ کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں، کسی معاملہ میں فریقین کو کسی عالم، متقی، واقف احکام شرعیہ کے ثالث بنانے کی ترغیب دیں اور شرعی فیصلہ کرنے کی بقدر استطاعت کوشش کرنی ماً موربہ ہے، وتمعنوا لیسوا علی البر والتقویٰ مگر فریقین کی رضامندی کے بغیر کسی خاص جگہ کے لئے کسی فریق کو مجبور کرنا اور کسی خاص جگہ کا حق سمجھنا ناجائز ہے اور تعدی حدود اللہ میں داخل ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مرضی کے مطابق اپنے تمام معاملات کو احکام شرعیہ کے مطابق حل کرانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین فقط

واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم

کتبہ الاحقر السید عبدالشکور الترمذی

المبتلی بالفتویٰ بالجامعة الحفانیة

فی ساہیوال من توابع سرحدھا

۲۷ شعبان المعظم ۱۴۱۸ھ

ملفوظ حضرت نر منج فریدی مرہ

فرمایا کہ: حکومت نے تعلیمات اسلام پور ڈنایا تھا۔ اس میں علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا سید سلیمان ندوی کو بھوپال سے بلایا گیا، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب بھی تھے چار سال تک کام کیا فرماتے تھے کہ استعفیٰ بروقت، جیب میں ہے کہ کام دین کا سمجھ کر کرنا ہے (مولانا ہشام الحق کو بھیجا اور سید صاحب کو بلایا، سید صاحب کو سلامتی پور ڈ کا صدر بنانا تھا) لیاقت علی نے ایک بیان دیا جو پور ڈ کے خلاف تھا حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب اور مولانا ظفر احمد عثمانی جو اراکین میں سے تھے مزید بیان دیا زبردست مزید کی کہ لیاقت علی غلط کہتا ہے۔

حضرت مولانا علامہ عبدالشکور لکھنوی رحمہ اللہ تعالیٰ

مرسلہ: مولانا محبوب احمد مرکوڑہ

اعمال عاشوراء (قسط ۱)

عاشوراء محرم کی دسویں تاریخ کو کہتے ہیں، یہ دن اسلام سے پہلے بھی معظم و محترم تھا، یہ یہود و نصاریٰ بھی اس کی عظمت کرتے تھے اور کفار قریش بھی اس کو مانتے تھے، اسلام نے بھی اس کی عظمت ساقیہ کو قائم رکھا بلکہ اور کچھ زیادہ کر دیا۔

اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ میں اس دن کی عظمت اس وجہ سے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے طفیل میں تمام بنی اسرائیل کو فرعون کے نیچہ ظلم سے ہمیشہ کیلئے رہائی عطا فرمائی تھی اور فرعون کو اور آل فرعون کو دریا میں غرق کر دیا تھا۔ یہ مضمون صحیح بخاری و صحیح مسلم و سنن ابی داؤد میں ہے۔

کفار قریش اس دن کی عظمت اس سبب سے مانتے تھے کہ کعبہ مکرمہ کی پوشش ابتداء جب تیار ہوئی اور پہنائی گئی تو وہ یہی مبارک دن تھا۔ یہ مضمون صحیح بخاری و صحیح مسلم کی روایات میں ہے۔

غلاوہ مذکورہ بالا اسباب عظمت کے اور اسباب بھی روایات میں وارد ہوئے ہیں مثلاً یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توہاس دن قبول ہوئی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو دی پہاڑ پر اسی دن لگی تھی، اور حضرت یونس علیہ السلام کی توہاسی دن مقبول ہوئی تھی، حضرت ابراہیم اور حضرت مسیح ابن مریم علیہما السلام اسی دن پیدا ہوئے تھے، مگر ان مضامین کی روایتیں اس درجہ صحت میں نہیں پہنچیں بلکہ بعض مشکوک ہیں حتیٰ کہ کابرد محدثین کی ایک جماعت نے ان کی صحت سے قطعی انکار کیا ہے واللہ اعلم۔

اسلام سے پہلے اس دن کے ساتھ کیا عظمت کا برتاؤ کیا جاتا تھا اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہود و نصاریٰ و نیز کفار قریش اس دن کو عید کا دن سمجھتے تھے اور اس میں اپنی ہر امکانی زیب و زینت و آرائش سے اپنے کو آراستہ کرتے تھے اور اس دن روزہ رکھتے تھے، خاص کر یہود کو اس دن کے روزہ کا سخت تر اہتمام تھا۔ اسلام نے اس دن کے ساتھ کیا عظمت کا برتاؤ تجویز کیا اس کے معلوم کرنے سے پہلے ایک سرسری نظر اس امر پر ڈالنا چاہئے کہ اسلام نے زمانہ کے کسی جز کو خواہ دن ہو یا رات اگر معظم و محترم

قرار دیا ہے تو اس کے ساتھ کس برتاؤ کا حکم دیا ہے، نتیجہ سے ہر شخص معلوم کر سکتا ہے کہ اسلام نے کسی دن کی عظمت کے اظہار کا طریقہ عبادت الہی سے خالی نہیں رکھا، عیدین کے دن ہیں تو ان میں اگر زینت و تجلل کا حکم دیا ہے تو نماز بھی واجب کر دی ہے، قربانی بھی لازم قرار دی ہے۔ جمعہ کا دن ہے اس میں بھی غسل و تزئین کے ساتھ ایک خاص نماز بھی فرض فرمائی ہے، لیلة القدر میں بھی اس کی رعایت ملحوظ ہے فرق صرف اس قدر ہے کہ کسی میں عبادت کے ساتھ زیب و زینت کی بھی تاکید فرمائی ہے۔

اس تمہید کے بعد اب دیکھئے کہ یوم عاشوراء کی عظمت کے اظہار کیلئے حضرت شاریع علیہ السلام نے کیا طریقہ مقرر فرمایا اور کن کن اعمال کا حکم دیا۔

واضح رہے کہ شریعت قادیانہ نے اس دن کیلئے دو اعمال تجویز کئے ہیں:

اول روزہ دوم توسع علی العیال

ان دو اعمال کے سوا اور اعمال کا ذکر جن روایات میں ہے ان روایات کی بابت اکابر محدثین نے موضوع ہونے کی تصریح کی ہے، نہ کوئی خاص نماز اس دن کیلئے صحت کو پہنچی ہے اور نہ اس دن زینت کا حکم کسی صحیح حدیث میں دیا گیا ہے۔

ان دونوں اعمال کے سوا اور اعمال کا ارتکاب جو لوگ اس دن میں کرتے ہیں وہ شریعت اسلامیہ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہیں یا انہوں نے شاریع علیہ السلام کے علاوہ اور کسی کو اپنا شاریع بنالیا ہے وما جاء بعد الحق الا الضلال۔

روزہ

اس کا حکم جن روایات میں ہے وہ صحت کے اعلیٰ درجہ میں ہیں، روزہ اس دن کا پہلے فرض تھا مگر فرضیت رمضان کے بعد اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، سنت اب بھی ہے اور بڑے بڑے فضائل اس روزہ کے صحیح احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ جامع ترمذی کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں:

صیام یوم عاشوراء انبی احسنہ علی اللہ ان یکفر السنۃ النبی قبلہا

یعنی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ روز عاشوراء کے روزہ کے متعلق مجھے اللہ سے امید ہے کہ سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔

محدثین نے لکھا ہے کہ صغیرہ گناہوں کیلئے کفارہ بن جاتا تو متیقن ہے اور کبیرہ کیلئے بھی امید

رکھنا چاہئے۔

چونکہ یہ روزہ یہود میں رائج تھا لہذا آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھا کہ اگر میں سال آئندہ میں زندہ رہا تو نویں تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا، یہی حنفیہ کا مذہب ہے کہ ان کی (یہود کی) مشابہت سے بچتے کیلئے جو شخص عاشوراء کے روزہ کا ارادہ کرے اس کو چاہیے کہ ایک روز قبل یا ایک روز بعد بھی روزہ رکھے، قبل افضل ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے صحیحین میں مروی ہے کہ وہ عاشوراء کا روزہ نہ رکھتے تھے، ایک شخص نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رمضان کی فرضیت سے پہلے یہ روزہ تھا پھر متروک ہو گیا، فقط۔ لیکن یا تو متروک ہو جانے سے نسخ فرضیت مراد ہے یا حضرت ابن مسعود کی عدم واقفیت پر محمول ہے۔

توسع على العيال

یعنی اس دن اپنے متعلقین کے کھانے پینے میں وسعت کرنا، معمول سے زائد کچھ چیزیں کھانے پینے کی مہیا کر دینا۔

توسع کی تفصیلت جن احادیث میں آئی ہے ان کی بابت محدثین کا اختلاف ہے، بعض موضوع کہتے ہیں، بعض حسن، ابن حبان وغیرہ حسن کہنے والے ہیں اور ابن جوزی، ابن تیمیہ، ابن قیم وغیرہم موضوع کہنے والوں میں ہیں، مگر تحقیق یہ ہے کہ ان روایات کا رتبہ حسن وغیرہ سے کم نہیں اور حسن لغیرہ حجت ہے جیسا کہ اصول حدیث میں ثابت ہے۔

توسع کی تفصیلت میں سنن ترمذی کے الفاظ ہیں:

من وسع على عياله واهله يوم عاشوراء وسع الله عليه

یعنی رسول خدا ﷺ نے فرمایا جو شخص عاشوراء کے دن اپنے متعلقین اور بال بچوں کے کھانے میں وسعت کرے اللہ اس پر تمام سال وسعت رکھے گا۔

(جاری ہے)

خطاب: حضرت مولانا محمد زاہد صاحب مدظلہم فیصل آباد
 ضبط و تنقیص: مولانا محمد اعجاز صاحب

پاکستان کے فیصلہ کن حالات اور دینی حلقوں کی ذمہ داریاں

۱۲ نومبر ۲۰۰۷ء کو مولانا محمد زاہد صاحب نائب صدر جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد نے جامعہ کے فضلاء کے اجتماع سے خطاب کیا، اس خطاب کے اس وقت کے ملکی حالات سے متعلق جسے کی شخص مولانا محمد اعجاز صاحب استاذ جامعہ اسلامیہ امدادیہ نے کی ہے، عمومی فائدے کے پیش نظر یہاں اسے مندرکار میں کیا جا رہا ہے۔

سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ہمارا ملک بلکہ پورا عالم اسلام اور پوری دنیا بڑے عجیب و غریب حالات سے گزر رہی ہے، تہذیبیاں رونما ہو رہی ہیں اور تہذیبیاں بھی فیصلہ کن، خاص طور پر عالم اسلام میں اور عالم اسلام کے چند اہم ملکوں میں جن میں شاید سرفہرست ہمارا وطن عزیز پاکستان ہے۔

ہم امت مسلمہ کا ایک حصہ ہونے کے ساتھ پاکستان کے شہری بھی ہیں اور یہ ملک ہمارا گھر ہے، جو حضرات دین کے کام سے وابستہ ہیں وہ ہماری برادری ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم ان کا بھی ایک حصہ ہیں، اس لئے ہم کبھی بھی اپنے آپ کو امت، پاکستان اور دینی حلقوں کے مسائل سے الگ نہیں رکھ سکتے اور بے فکر بھی نہیں رہ سکتے، جو کام کسی بھی میدان میں ہو رہا ہے چاہے وہ ملکی سطح پر ہو، عالم اسلام کی سطح پر ہو یا دینی حلقوں کی سطح پر ہم اپنے آپ کو اس سے اعلق نہیں رکھ سکتے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ من لیس یہتم بامر المسلمین فایس منہم حضور اقدس ﷺ نے فرمایا جو شخص مسلمانوں کے معاملات میں فکر مند نہیں ہوتا، بے فکری اور بے حسی کا شکار رہتا ہے جسے پنجابی میں کہتے ہیں ”سانوں کی“ (ہمیں کیا) وہ مسلمانوں میں شمار کئے جانے کے قابل نہیں، ہماری بحیثیت مسلمان اور بحیثیت انسان یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہماری نظر میں ہو کہ کیا ہو رہا ہے اور ان حالات میں ہمارے کرنے کا کیا کام ہے، خاص طور پر اس حیثیت سے کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں اپنے دین کے کسی نہ کسی کام سے وابستہ کیا ہوا ہے اور کسی نہ کسی حد تک ہماری بات سنی اور مانی جاتی اور اس کا اثر ہوتا ہے، کسی کا زیادہ اور کسی کا کم، اس لئے ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہمیں حالات کا علم ہو اور حالات پر ہماری مکمل نظر ہو کہ کیا ہو رہا ہے اور ہمارے کرنے کا کیا کام ہے، کام کرنے کے کئی میدان ہوتے ہیں، کئی پہلو اور کئی رخ ہوتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ سب کے سب ایک ہی انداز کے کام میں لگے ہوں، لیکن بہر حال ملت اور امت

اور خاص طور پر اپنے ملک کے حالات کے بارے میں فکر و اندیشہ اور اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے کام کی نوعیت پر قرار رکھتے ہوئے حالات کی بہتری کیلئے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں پوری امت کیلئے بالعموم اور دین کا کام کرنے والوں کیلئے بالخصوص فیصلہ کن لگ رہے ہیں، حالات یا آگے جائیں گے یا اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے ریورس گیر لگ سکتا ہے، ان حالات میں کیا کرنا چاہیے اور کس طرح کرنا چاہیے یہ ایک ایسی بحث ہے کہ اس میں ایک سے زیادہ آراء ہو سکتی ہیں، اور یہ آراء کا تنوع ہمیشہ مفید ثابت ہوتا ہے بشرطیکہ ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ ہو، بعض اوقات متضاد پالیسیاں ہوتی ہیں اور متضاد آراء ہوتی ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے طریقے پر چل رہا ہوتا ہے لیکن بحیثیت مجموعی اللہ تعالیٰ اس میں خیر پیدا فرما دیتے ہیں۔ آپ اپنی گھڑی کو کھول کر دیکھیں اس میں کچھ گرائیاں دائیں سے بائیں اور کچھ بائیں سے دائیں چل رہی ہوں گی، لیکن بحیثیت مجموعی ساری گرائیاں مل کر جو نتیجہ دے رہی ہوتی ہیں وہ ایک ہوتا ہے اور وہ ہے وقت بتانا تو یہ آراء کا تنوع، طریقہ کار کا تنوع ہمیشہ فائدہ مند رہا ہے اور اسی کو کہا گیا ہے کہ اس امت کا اور علماء کا اختلاف رحمت ہے، مغربی دنیا خاص طور پر اس پر بڑا فخر کرتی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر تنوع آراء کا بڑا احترام کیا جاتا ہے، ہمارے ہاں diversity ہے، pluralism ہے، لیکن وہ یہاں تک صدیوں کے دھکے کھانے کے بعد پہنچے ہیں اور ہمیں یہ بات ابتداء ہی سے سمجھادی گئی تھی کہ سب کے سب ایک ہی کھینچی ہوئی کیر پر چل رہے ہوں یہ کوئی ضروری نہیں، بلکہ بہت سی جگہوں پر تنوع اور تعدد آراء کی گنجائش رکھی گئی ہے، کہ پالیسیوں اور طریقہ عمل میں آراء کا اختلاف اور تنوع اگر ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ ہو تو پتہ ظاہر بالکل مختلف رخ بھی نظر آ رہے ہوں تب بھی بحیثیت مجموعی امت کو، معاشرے کو، دین کو اور دین کے کام کو فائدہ ہی پہنچتا ہے۔

میں صرف ایک چھوٹی سی بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس وقت یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ہمارا ملک خاص طور پر ایک خاص حوالے سے فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے، دو راستوں میں سے ایک اختیار کرنا پڑے گا، یہ ملک یا صحیح راستے پر چڑھے گا یا غلط راستے پر، لیکن جس راستے پر ایک دفعہ چڑھ گیا اس سے ہٹنا انتہائی مشکل ہوگا، یہ وقت فیصلہ کن ہے اور جس طرف کو گاڑی چل پڑی پتہ ہر اسی طرف چلتی رہے گی، اس میں ہمارا وزن کس جانب ہونا چاہیے، دو راستے ہیں ایک راستہ تو یہ ہے کہ اس ملک

کے اندر عوام کی آواز کو تسلیم کیا جائے، ہمارا دستور انہیں یہ کہتا ہے کہ اس ملک کے اصل مالک تو اللہ تعالیٰ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بعد اس ملک کی قسمت کے مالک باہر سے یا اندر سے مسلط کئے ہوئے چند افراد نہیں بلکہ اس ملک کے عوام ہیں، یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ یہاں کے شہری سب کے سب انسان ہیں اور انسان ہونے کے ماطے ان کے کچھ حقوق ہیں جنہیں شہری حقوق کہا جاتا ہے، شہری حقوق اور شخصی آزادیوں کی ضمانت عملاً نظر آئے، ”وسیع تر قومی مفاد“ نامی کسی چیز یا کے کہنے پر یا کسی بھی بہانے سے ان پر جبر کرنے اور قدغنیں لگانے کا اختیار کسی کو نہ ہو، کہ آپ یہ کہہ سکتے ہو یہ نہیں، آپ یہ لکھ سکتے ہو یہ نہیں، بہت واضح اور معقول وجہ کے بغیر کسی کو بات کہنے سے روکا نہ جاسکے، تم نے یہ کیوں لکھا ہے، تم نے یہ کیوں کہا ہے، فلاں جگہ پر تم جمع کیوں ہوئے تھے، فلاں پارٹی کے ساتھ تمہاری وابستگی کیوں ہے، اس طرح کی پابندیاں لگانے کے بجائے ان معاملات میں آزادی ہو۔

یہ باتیں ہمیں ذرا تھوڑی سی الجھنی لگتی ہیں، الجھنی اس لئے لگتی ہیں کہ پچھلی چند صدیوں سے ان باتوں کی مغرب نے رٹ لگائی ہے اور اپنے ہاں انہوں نے اپنے عوام کو ایک بڑی حد تک یہ حقوق اور آزادیاں دے رکھی ہیں، جس طرح کی ایمر جنسیاں اور قوانین یہاں چلتے ہیں اور جس طرح کی پابندیاں یہاں لگتی ہیں کسی مغربی ملک برطانیہ، امریکا اور یورپ کے کسی ملک میں یہ آسان کام نہیں ہیں، اگر وہاں اس طرح کی کوئی چھوٹی سی بھی بات ہو ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے، لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ چند سال پہلے بعض چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لاکھوں لوگوں کے مظاہرے ہوئے، لاکھوں لوگ باہر نکلتے، انہوں نے اپنے ہاں ان چیزوں کو منوالیا ہے، تو چونکہ یہ انہوں نے اپنے ہاں منوالیا ہے، اپنے ہاں رو بہ عمل لائے ہیں اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چیزیں ان کی ہیں، یہ باتیں اسلام سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں رکھتیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد سنا ہوگا کہ ”تم نے لوگوں کو غلام کب سے سمجھنا شروع کر دیا ہے حالانکہ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد چنا تھا“ جو انسان پیدا ہوتا ہے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے آزادی ساتھ لے کر آتا ہے، فطری طور پر وہ آزاد ہوتا ہے، آپ کسی کو کسی معاملے میں جکڑنا چاہتے ہیں تو جکڑنے کی کوئی معقول وجہ ہونی چاہیے، کسی کو آزاد رہنے کی وجہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مثلاً میں کوئی کام کر رہا ہوں آپ مجھے روکنا چاہتے ہیں تو آپ وجہ بتائیں کہ آپ کیوں روکنا چاہتے ہیں، میں اس چیز کا پابند نہیں ہوں کہ آپ چونکہ

اس ملک کے حاکم ہیں، آپ ڈی سی ہیں، آپ تھانیدار ہیں اس لئے پہلے میں آپ کو قائل کروں کہ میں یہ کام کیوں کرنا چاہتا ہوں، نہیں میری مرضی، میں آزاد ہوں، یہ میرا حق ہے، آپ اگر روکنا چاہتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ مجھے بتائیں اور سمجھائیں کہ آپ مجھے کیوں روکنا چاہتے ہیں، پیدائشی آزادی کا یہی مطلب ہے کہ کسی کو کسی چیز سے روکنے کیلئے وجہ درکار ہے، کرنے کیلئے نہیں۔ مغرب نے اپنے ہاں شہری آزادیوں کو نافذ کیا ہے اور یہ بات یاد رکھیں کہ مغرب نے صدیوں کی جدوجہد سے جو یہ مقام حاصل کیا ہے اور یہاں تک پہنچا ہے یہ ہمارے لئے نہیں ہے بلکہ صرف کوروں کیلئے ہے اور ہمیں اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے کہ یہ ان کی صدیوں کی جدوجہد ہے جو انہوں نے اپنے لئے کی ہے، ہم جدوجہد کریں گے تو اپنے لئے کریں گے، انہوں نے ایک چیز حاصل کی ہے تو وہ اپنے لئے حاصل کی ہے، ہم یہ چاہیں کہ مغرب چونکہ ان شہری آزادیوں کو تسلیم کرتا ہے، وہاں امریکا، برطانیہ میں پائی جاتی ہیں تو اسی معیار کی یہ آزادیاں امریکا، برطانیہ وغیرہ اسلامی ملکوں میں ہمیں دلوادے گا اس کی توقع رکھنا فضول ہے، اپنے گھر خود بنانے پڑتے ہیں، اگر آپ کے ہمسائے نے اچھا گھر بنالیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کا گھر بھی خوبصورت بنا دے گا، یہ چیز ہمیں خود اپنی محنت سے حاصل کرنا ہوگی۔

اس کیلئے آزاد اور مضبوط ریاستی ادارے مانگ کر ہوتے ہیں چاہے وہ پارلیمنٹ اور متحتم ہو، انتظامیہ ہو یا عدلیہ ہو، خاص طور پر عدلیہ آزاد ہو۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ انکیشن کے دنوں میں انڈیا کے اندر انکیشن کمیشن کی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وزیراعظم تک اس سے تھر تھر کانپ رہا ہوتا ہے، اندرا گاندھی نے اپنے ایک انکیشن میں اپنی سرکاری حیثیت کو استعمال کر لیا تھا تو وہاں کی عدالتوں نے انکیشن کا عدم قرار دے دیا تھا، عدالتوں کی آزادی انتہائی مانگ کر ہوتی ہے۔ امریکی انتظامیہ نے کیوبا، کواتنما مو بے کے قیدیوں کے بارے میں یہ چاہا کہ ان پر صرف فوجی قانون لا کو ہو، امریکا کا عام قانون ان پر لا کو نہ ہو، اس پر بہت زور لگایا لیکن امریکہ کی سپریم کورٹ نے اسے نہیں چلنے دیا، یہ ہماری بد قسمتی ہے کہ عام لوگوں کو جتنا اعتماد برطانیہ، امریکا کی عدالتوں پر ہے اتنا اعتماد پاکستان بلکہ کسی بھی اسلامی ملک کی عدالتوں پر نہیں ہے، کیونکہ آزاد اداروں کا تصور، شہری حقوق اور شخصی آزادیوں کو تسلیم کیا جانا، اس طرح کی باتیں ہمارے معاشرے میں فکری عیاشی سمجھی جاتی ہیں، عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک فکری عیاشی ہے، اس کا ہماری روٹی سے کوئی تعلق ہے نہ پہناوے سے اور نہ ہماری بنیادی ضرورتوں سے، لیکن یہ بات درست

نہیں، یہ چیزیں کسی بھی معاشرے کیلیے بنیادی حیثیت کی حامل ہوتی ہیں، جب تک یہ چیزیں حاصل نہ ہوں اس وقت تک قومیں ترقی نہیں کرتیں، بے شک سڑکیں اچھی بن جائیں، جال بچھ جائیں، سڑکوں پر پل بن جائیں، یہ صرف ظاہری ترقی ہے اصل ترقی انسانی، سیاسی اور سماجی ترقی ہے جس میں مضبوط اداروں کے زیر سایہ شہری حقوق اور شخصی آزادیاں تسلیم شدہ ہوں۔

اس وقت ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک انجاء ہے، مختلف اداروں پر مختلف قسم کی پابندیاں عائد ہو رہی ہیں، ٹی وی چینلوں اور اخبارات و جرائد پر پابندیاں اور جکڑ نہیں ہیں، اور یہ سب کچھ روشن خیالی، مام چپنے والوں کے ہاتھوں ہو رہا ہے، اگرچہ ہماری معلومات کے مطابق الحمد للہ ابھی تک بعض اخبارات اور ٹی وی والوں نے حکومت کے آگے ہتھیانہیں ڈالے، حکومت جس طرح کا قانون نافذ کرنا چاہتی ہے اس کو تسلیم کرنے کیلئے تیار نہیں ہوئے بند پڑے ہوئے ہیں، اور بھی کئی طبقے اللہ کے فضل سے اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ حکومتی جبر نہیں مانیں گے۔ اب دور راستے ہیں یا تو ملک کو دستور پسند اور مہذب معاشرہ دیکھنے کے خواہش مند بھرپور طریقے سے اپنی بات تسلیم کروائیں اور موجودہ حالات کا ایسا نتیجہ نکلے کہ آئندہ آنے والوں کو یقین ہو جائے کہ یہاں کے لوگ اب اتنے ہاشور ہو چکے ہیں کہ یہاں کسی کی مطلق العنانی نہیں چل سکتی، لوگوں کے حقوق چھینے نہیں جاسکتے، لوگوں پر بے جا ریاستی دباؤ اور جبر نہیں چل سکتا، فرد واحد کی خواہش پر اداروں کو تھس نہیں کیا جاسکتا، اس سے ملک ایک خاص راستے پر چڑھے گا، ایک دفعہ یہ بات سمجھ میں آگئی تو پھر ان شاء اللہ یہ ملک صحیح رخ پر چلنا رہے گا۔

دوسرا راستہ یہ ہے کہ قوم بحیثیت مجموعی تسلیم کر لے کہ ”سنانوں کی“ (ہمیں کیا) موجودہ صورت حال سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ اخبارات والوں کا مسئلہ ہے، یہ ٹی وی چینل والوں کا مسئلہ ہے، یہ ججوں کا مسئلہ، یہ کیلوں کا مسئلہ ہے، یہ دینی حلقوں اور مولویوں کا مسئلہ ہے، ہر کوئی اپنے حصے کی مارا لگا لگا کھاتا رہے، اس سے ملک ایک خاص راستے پر چڑھے گا، آنے والی حکومتوں کو پتہ ہوگا کہ جیسے پہلے ساٹھ سال سے ہوتا آ رہا ہے کہ جب دیکھا عدلیہ ہماری تابعداری سے نکل رہی ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے اپنی مرضی پر لے آئیں، جب دیکھا کہ لوگوں تک بات پہنچانے کے جتنے ذرائع ہیں، جتنا میڈیا ہے وہ ایک خاص حد سے نکل رہا ہے، ہماری منشا کے مطابق نہیں چل رہا تو ان کو پکڑ کر جکڑ دیں اور کہیں کہ لوگوں نے مان لیا، اور ”سنانوں کی“ کاروبار اختیار کر کے ہماری خاموشی نے تصدیق کر دی ہے، لہذا یہ

صرف چند لوگوں کا مسئلہ ہے، اس سے ملک ایک دوسری قسم کی ڈگر پر چلے گا، اور یاد رکھیں کہ گاڑی کا رخ جس طرف کو بھی مڑا اس کے اچھے یا برے اثرات ہم یعنی دین کا کام کرنے والوں پر بھی لازماً پڑیں گے، اگر ملک کی یہ گاڑی شخصی آزادیوں کے راستے پر چل نکلی، شہری حقوق، دستور پسندی اور آئین کی پاس داری کے راستے پر چل نکلی تو اس کے اثرات اور اثرات سے دینی حلقے بھی مستفید ہو سکیں گے، اس کا فائدہ جہاں لادین طاقتوں کو ہو گا وہیں ہمیں بھی ان آزادیوں اور شہری حقوق سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا۔

اور اگر خدا نخواستہ گاڑی کا رخ دوسری طرف ہو گیا اور آپ نے کسی کا یہ اختیار تسلیم کر لیا کہ وہ اپنی مرضی سے جس کا چاہے گا دبا دے تو جس نے آج ان کا دبا دیا ہے کل آپ کا بھی دبا سکتا ہے، آج اگر اس کا گمہ دبانے کی وہ طاقت حاصل کرتا ہے تو کل آپ کا بھی دبا دے گا بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارا اس سے زیادہ دبائے، آج کئی لوگوں کیلئے بات کہنا اور لکھنا مشکل ہے اور دوسرے شہری حقوق بھی پامال ہو رہے ہیں تو کل کو ہمارے لئے دین کے کام میں بھی مشکلات آ سکتی ہیں۔ آپ دوسرے اسلامی ملکوں کا حال دیکھ لیں، سعودی عرب اور ترکی کا حال دیکھ لیں، وہاں کی حکومتوں کے نقطہ نظر سے ہٹ کر آپ دین کی کوئی بات بھی کر سکتے ہیں؟ تبلیغی جماعت کا کام آزادی سے کر سکتے ہیں؟ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے کچھ تبلیغ والے حضرات کہنے لگے کہ آج کل ہمیں ترکوں پر زیادہ محنت کرنے کا کہا گیا ہے، میں نے سوچا کہ جماعتیں ترکی میں جاری ہوں گی، انہوں نے کہا کہ نہیں بلکہ اس مقصد کیلئے جماعتیں زیادہ تر جرمنی میں جاری ہیں، میں نے کہا کہ محنت ترکوں پر اور جماعتیں جرمنی میں جاری ہیں؟ کہنے لگے وہاں اس لئے کہ ترکی میں وہ حقوق نہیں ہیں، وہ آزادیاں نہیں ہیں جو جرمنی میں ہیں، اور ترک چونکہ جرمنی میں کثرت سے ہیں ملازمت اور کسب معاش وغیرہ کے سلسلے میں اس لئے جرمنی میں جا کر ترکوں پر محنت کرتے ہیں اور ترکی میں یہ کام نہیں ہو سکتا۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ شاید ہماری انسیات میں کہیں سے یہ بات آ گئی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آ کر لوگوں کو جکڑے، ان کے ہاتھ پاؤں باندھے، اور ہم ان جکڑے ہوئے لوگوں میں دین کا جام انڈیلیں، لیکن یاد رکھیں یہ ہم میں سے کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے خود اسلام فطری طور پر اتنا بڑا اور بے کشش نہیں ہے کہ اسے اس طرح کی کسی بیساکھی کی ضرورت ہو۔ آپ پچھلے کچھ عرصہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں جن جن ملکوں میں شہری حقوق اور شخصی آزادیاں جتنی زیادہ تسلیم کی گئی ہیں، جتنا زیادہ کھلا ماحول ملا ہے وہاں اسلام اتنا زیادہ پھیلا ہے، اور جو ملک اشتراک کی نظام کے

زیر اثر رہے ہیں، اشتراکیت میں چونکہ ان حقوق کو سلب اور چھینا جاتا ہے جیسے روس ہے، چائنا ہے وہاں اسلام اتنا نہیں پھیلا جتنا امریکا، برطانیہ اور فرانس وغیرہ میں پھیلا ہے۔ آج مسلمان ملکوں کے اندر عورتیں حجاب چھوڑ رہی ہیں لیکن مغرب میں مسلمان ہو کر حجاب اوڑھ رہی ہیں، کھلے ماحول میں جب بھی اسلام کی بات چلے گی تو وہ لوگوں کے دل و دماغ میں خود جگہ بنائے گی۔

بات یہ کر رہا تھا کہ اس وقت ہماری ہمدردیاں کس کے ساتھ ہونی چاہئیں، میں کسی خاص طبقے کی بات نہیں کر رہا، ہم اگر عملی طور پر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ذہنی اور فکری طور پر ہماری ہمدردیاں کس کے ساتھ ہونی چاہئیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اس وقت مسئلہ چند جگہوں اور وکیلوں کا نہیں، نہ اخبارات والوں اور ٹی وی والوں کا ہے بلکہ مسئلہ اصول اور رخ کا ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہئے کہ ہمیں کون سا راستہ سوٹ کرے گا، اس وقت ہم اپنا وزن صحیح جانب ڈالیں کیونکہ یہ فیصلہ کن موڑ ہے، اپنے آپ کو بالکلیہ اعلق نہ رکھیں، اب یہ کہنے کا موقع نہیں رہا کہ ”مسلمانوں کی“، اگر آزاد یوں اور حقوق کو تسلیم کر لیا گیا تو اس سے ہم بھی مستفید ہوں گے، قانونی ڈھانچے اور قانونی دائرے کے اندر رہتے ہوئے آپ کوئی مدرسہ بنائیں یا مسجد بنائیں تو آپ کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ برطانیہ اور امریکا میں اور یورپ کے دیگر ملکوں میں وہاں کے قانون کے مطابق اگر مسجد بنانا چاہتے ہیں تو وہاں کی حکومت کی مجال نہیں کہ وہ آپ کو روک دیں محض اس وجہ سے کہ ہمیں پسند نہیں، آپ مندر بنانا چاہیں آپ کا ایک حق ہے آپ بنائیں، آپ اگر جاگھر بنانا چاہیں آپ کا حق ہے بنائیں تو حقوق کو تسلیم کئے جانے کا جو راستہ ہے، شہری حقوق اور شخصی آزادیوں کا جو راستہ ہے اس سے جتنا زیادہ فائدہ دوسروں کو ہو گا اس سے کہیں زیادہ فائدہ ہم اٹھا سکیں گے، یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ایک خاص قانونی دائرے کے اندر رکھنا پڑے گا، لیکن اس حد کے اندر رہتے ہوئے تو کم از کم روک ٹوک نہیں ہوگی، ہم اپنا کام آزادی سے کر سکیں گے، دین کی بات بڑھا سکیں گے، پھیلا سکیں گے اور لوگوں تک پہنچا سکیں گے، اور یہ ہماری طاقت نہیں بلکہ دین کی اپنی طاقت ہے، دین اپنے آپ کو خود منواتا ہے تو جہاں تک ہماری بات چلتی ہے، جہاں تک ہمارے قلم کی دسترس ہے ورنہ کم از کم ہمدردیوں کی حد تک ہمیں صحیح جانب وزن ڈالنا چاہئے، خاص طور پر ہم میں سے جو لوگ سیاسی میدانوں میں ہیں، ہمیں اپنی سیاسی قیادت پر نظر رکھنی چاہئے، اگر امیر المؤمنین کو بدمر عام غلطی پر ٹوکا جاسکتا ہے تو دینی سیاسی قیادت اگر غلط راستے پر چل رہی ہے تو اس کو بھی بتایا جاسکتا

ہے کہ جناب! آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہے، خاص طور پر جو لوگ سیاسی میدان میں ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قیادت کو بتائیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اندر سے کیا ہو رہا ہے اور باہر کیا کہا جا رہا ہے، آپ یہ مت سمجھیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لیڈروں کو بتائیں کہ ہم محض آپ کی زبان کی چکنائٹ اور خوب صورت ویلوں سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کے بیانات اور طرز عمل اور پالیسیوں میں یکسانیت نمایاں نظر آئے۔

اس ملک کے ساتھ اس وقت چند قائدین اتنا سنگین مذاق کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہماری چالبازیوں اور مذاق سے لوگ بے وقوف بن جائیں گے، اس کا نقصان جس طرح ملک کو پہنچے گا ویسے ان کو بھی پہنچے گا، اس وقت کی صورت حال سے دل اتنا دکھا ہوا ہے کہ کوئی قیادت ہی نظر نہیں آ رہی ہے، خلی سطح پر پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ لوگوں میں شعور بیدار ہو رہا ہے لیکن اوپر کی سطح پر کوئی قیادت ہی نہیں پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ ملک کا جو بہت متمول طبقہ ہے اسے تو اپنے مفادات کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا اور نچلا طبقہ مہنگائی کی چکی میں ایسا پسا ہوا ہے کہ اسے اپنی دال روٹی سے ہی فرصت نہیں، لے دے کے ٹڈل کلاں خصوصاً اپر ٹڈل کلاں رہ جاتی ہے، اس وقت بیداری کی لہر بھی سب سے زیادہ اس میں ہے اور علماء کے ساتھ رابطہ اور تعامل بھی اسی کا سب سے زیادہ ہے، اس لئے بھی اس طبقے پر خاصی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ایک وقت تھا کہ مطلق العنانی کے خلاف مزاحمت کی علامت مولوی ہوتا تھا، لوگوں کی نظریں مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ پر ہوتی تھیں، مفتی محمود رحمہ اللہ پر ہوتی تھیں، لیکن آج لوگ سوچنے پر مجبور ہیں، آج لوگوں کی نظریں اعجاز احسن پر ہیں، جاوید ہاشمی پر ہیں، منیر اے ملک پر ہیں، افتخار چوہدری پر ہیں، آپ لوگوں سے خود جا کر پوچھ لیں، خود سروے کر لیں، اور نہیں تو کم از کم اپنے مقتدیوں کا ہی سروے کر لیں، ہم لوگ کسی زمانے میں ریاستی جبر کے خلاف مزاحمت کی علامت ہوتے تھے اب اس جگہ پر پہنچ گئے، یہ ہمارے لئے سوچنے کی بات ہے، ہم عام تقریریں نہیں کر سکتے جو ام کو بھڑکانیں سکتے تو کم از کم اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے سوچ تو سکتے ہیں اور اپنی دینی لیڈر شپ کو جتا تو سکتے ہیں، اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ نیچے والوں نے صرف ہمارے حق میں نعرے نہیں لگانے بلکہ ہماری پالیسیوں کو چیک بھی کر رہا ہے تو انہیں بھی اپنی پالیسیوں پر غور اور نظر ثانی کیلئے وقت نکالنا پڑے گا، اس معاملے میں اگر ہم نے سستی کی تو خدا نخواستہ ہم پر کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ ہم چیخیں لیکن کوئی سننے والا نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔

مفتی محمد عبداللہ چنیوٹی

احکام القرآن مفتی عبدالشکور ترمذی کا منہج تحقیقی جائزہ (قسط ۱)

تالیفات احکام القرآن کا تاریخی ارتقاء

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو متحین کی ہدایت کی کتاب بنایا، اس کتاب میں انسان کی رشد و ہدایت کیلئے احکامات الہی ذکر کئے، ان میں بعض احکام وہ ہیں جو عبارتہ النص سے ثابت ہوتے ہیں، بعض اشارۃ النص سے، بعض دلالتہ النص اور بعض اقتضاء النص سے ثابت ہوتے ہیں۔ اہل عرب کی چونکہ مادری زبان عربی تھی جن احکامات کے سمجھنے میں صحابہ کرام کو وقت پیش آتی وہ آنحضرت ﷺ سے پوچھ لیتے تھے، اس طرح یہ سلسلہ جاری رہا، آنحضرت ﷺ کی اس دارفانی سے رحلت کے بعد بعض ایسے ایسے مسائل درپیش ہوئے کہ جن کا حل ابتداء قرآن سے معلوم نہ ہوتا تو پھر حکم الہی مآلاتناکم الرسول فاعملوا وما نہاکم عنہ فانتہوا کے مطابق نبی کریم ﷺ کی سنت کی طرف رجوع کرتے، اگر اس سے بھی حکم معلوم نہ ہو سکتا تو پھر ارشاد خداوندی اور ارشاد نبوی کے مطابق اجتہاد سے اس طرح کام لیا جاتا کہ قرآن و سنت سے مستنبط قواعد کلیہ کی بنیاد پر مسائل کا حل تلاش کیا جاتا تھا، صحابہ کرام میں بعض اوقات فقہی اختلاف رونما ہو جاتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جس صحابی نے کسی آیت قرآنی کا جو مطلب و مفہوم سمجھا وہ اسے بیان کر دیتا تھا، پھر اگر کوئی دوسرا صحابی ایسا مطلب و مفہوم بیان کرنا جو پہلے سے زیادہ واضح اور صحیح ہوتا تھا تو وہ اس کی طرف رجوع کر لیتے تھے، گویا حق و صداقت کی ہر وقت جستجو میں رہتے تھے حتیٰ کہ حق کے مقابلہ میں اپنی ذاتی رائے کو کوئی اہمیت نہ دیتے تھے۔

مسائلک اربعہ کے دور میں فقہی تفسیر

جب مسلمانوں میں نئے نئے مسائل و حوادث ظہور پذیر ہوئے اور ان کا حل متقدمین کی تحقیقات میں صراحتہً نہ مل سکا تو پھر ائمہ کرام نے قرآن و سنت کے اصول و قواعد کی روشنی میں ان کے

احکامات مستنبط فرمائے، ان حضرات کے قرآن و سنت سے مستنبط اصول و قواعد میں اختلاف کی وجہ سے مسائل میں بھی اختلاف واقع ہوا، لیکن اس اختلاف کے باوجود ان ائمہ حضرات میں باہمی محبت و احترام بہت زیادہ تھا، حتیٰ کہ امام شافعی امام ابو حنیفہ کے بارے فرماتے ہیں کہ الناس عیال فی الفقہ الہی ایسی حنیفہ علی لوگ فقہ میں ابو حنیفہ کے محتاج ہیں۔ اور امام شافعی اپنے شاگرد امام احمد بن حنبل کو فرماتے ہیں کہ اذا صحح الحديث عندك فأعلمني به علی جب آپ کے پاس صحیح حدیث ہو تو مجھے بھی آگاہ کر دیا کرو۔ امام شافعی اپنے استاذ امام مالک کے بارے فرماتے ہیں کہ اذا ذكر الحديث فمالك النجم الثاقب علی جب حدیث نبوی کا ذکر کیا جائے تو امام مالک درخشندہ ستارہ ہیں۔

لیکن ان ائمہ کرام کے پیروکاروں نے ایک دوسرے پر نقد و جرح کا ایسا سلسلہ شروع کیا کہ جس میں دوسرے مسلک والے کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے حتیٰ کہ مخالف کی تردید میں اپنی تمام صلاحیتیں صرف کر دیتے۔

پروفیسر غلام احمد حریری لکھتے ہیں کہ مسلکی تعصب میں غلو کے باوصف ایسے مقلدین کی بھی کمی نہیں جو انصاف سے کام لیتے تھے اور ائمہ کے اقوال پر شریفاً نقد و جرح کرتے تھے اگر ان کے قول کو دلیل و برہان سے ہم آہنگ پاتے تو تسلیم کرتے ورنہ جس بات کو حق سمجھتے قبول کرتے، قطع نظر اس سے کہ اس کا قائل کون ہے۔

تالیفات احکام القرآن میں عام طور پر تین موضوعات سے بحث کی جاتی ہے، جس کی طرف مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہم نے ان الفاظ سے اشارہ فرمایا ہے۔

(۱) وہ احکام قوانین جو خالص اللہ کے حقوق سے متعلق ہیں جنہیں مختصر الفاظ میں خالص عبادات کہا جاسکتا ہے، اس میں طہارت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، قربانی اور حج کے احکام داخل ہیں اور قرآن کریم نے ان چیزوں سے متعلق بنیادی ہدایات عطا فرمائی ہیں۔

(۲) وہ احکام قوانین جو خالص بندوں کے حقوق سے متعلق ہیں جنہیں ہم معاملات سے تعبیر کر سکتے ہیں، مثلاً تجارت، قضا، شہادت، امانت، گروی رکھنے، ذبیحہ جانوروں کو کھانے، مختلف شروبات کے استعمال، وصیت اور میراث وغیرہ ان کے احکام خود قرآن میں موجود ہیں۔

(۳) وہ احکام قوانین جو بعض حیثیت سے عبادت ہیں اور بعض حیثیات سے معاملہ، اس نوع میں

سے نکاح و طلاق، حدود و تعزیرات، (Criminal Laws) دیات، قصاص (Torts) جہان ایمان، قسمیں اور شرکت کے احکام قرآن کریم نے ذکر فرمائے ہیں۔
تفسیری مناہج

جن صحابہ کرام سے تفسیری روایات مروی ہیں یا جن کے تفسیری اجتہادات کا بعد کے تفسیری ادب پر گہرا اثر ہے ان میں نمایاں صحابہ کرام سیدنا علی بن ابی طالب اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، ان دونوں بزرگوں کی تفسیری روایات میں وہ تمام بنیادی عناصر و زواول ہی سے واضح طور پر محسوس ہوتے ہیں جن کے مطابق بعد میں تفسیریں لکھی جاتی ہیں، یہ دونوں حضرات صحابہ کرام میں اپنے ادبی ذوق کے اعتبار سے عربیت میں اپنی مہارت کے لحاظ سے غیر معمولی خطابت کے اور بلاغت کے نقطہ نظر سے اپنی فہمیانہ بصیرت کے اعتبار سے اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی غیر معمولی بالغ نظری، غیر معمولی وسعت نظر اور غیر معمولی تعمق فکر میں بہت نمایاں اور ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔

یہ بات اس لئے یاد رکھنی ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کے جتنے رجحانات اور اسالیب مختلف اوقات میں سامنے آئے ہیں ان میں سے کسی اسلوب کے بارے میں یہ تصور کرنا درست نہیں ہوگا کہ وہ صحابہ کرام سے مروی ان روایات کے تسلسل سے بالکل ہٹ کر کوئی نئی چیز ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ان تمام رجحانات کی سند صحابہ کرام کے اقوال و ارشادات سے ملتی ہے، ان سب اسالیب و مناہج کی بنیادیں صحابہ کرام سے مروی روایات اور ان اجتہادات میں موجود ہیں جو صحابہ کرام نے قرآن مجید کے بارے میں اور خاص طور پر ان صحابہ کرام کے تفسیری اقوال و اجتہادات میں وہ سب عناصر موجود ہیں جن سے بڑی تعداد میں تابعین نے استفادہ کیا، ان میں سے حضرت عبداللہ بن عباس اور ان کے بعض مشہور تلامذہ ہیں۔ سیدنا علی اور ان کے تفسیری رجحانات کے بارے میں بھی اشارہ کیا جا چکا ہے، ان کے تلامذہ کی تعداد بہت بڑی ہے جن سے خاص طور پر کوفہ اور مدینہ منورہ میں تفسیری روایات عام ہوئیں۔

یہ یقین تو قطعی طور پر کرنا ممکن نہیں ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر میں کل کتنے رجحانات پیدا ہوئے، اس لئے کہ جب تک انسانی ذہن کام کرتا رہے گا نئے نئے رجحانات پیدا ہوتے رہیں گے، جب تک انسان روئے زمین پر موجود ہے اور قرآن مجید کے ماننے والے موجود ہیں وہ قرآن مجید کے نئے نئے مطالب اور معانی پر غور کرتے رہیں گے اور یوں علم تفسیر کے نئے نئے اسالیب، نئے نئے

مناہج اور سنیے نئے رجحانات سامنے آتے رہیں گے۔

ان رجحانات میں ایک رجحان تفسیر بالماثور جیسے علامہ ابن کثیر کی تفسیر القرآن العظیم المعروف تفسیر ابن کثیر اور علامہ جلال الدین سیوطی کی الدر المنثور فی التفسیر بالماثور کا ہے، دوسرا رجحان لغوی اور ادبی تفسیر جیسے ابو عبیدہ معمر بن المثنیٰ کی کتاب معجاز القرآن اور تکی بن زیاد و انصار کی کتاب معانی القرآن ہے، تیسرا رجحان تفسیر بالرائے جیسے مولانا ابن احسن اصلاحی کی تہذیب قرآن ہے، چوتھا رجحان کلامی یعنی نظریاتی و عقائدی تفسیر جیسے امام ابو منصور ماتریدی کی تالیفات اہل السنۃ اور قاضی عبدالجبار مغربی کی تفسیر القرآن عن المطاعین ہے، پانچواں رجحان صوفیانہ تفسیر جیسے علامہ آلوسی کی روح المعانی فی التفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی اور مولانا اشرف علی تھانوی کی بیان القرآن ہے، چھٹا رجحان سائنسی تفسیر جیسے علامہ ططاوی جوہری کی جواہر القرآن ہے۔ سب سے سب سے ایک نمایاں رجحان فقہی تفسیر کا ہے، اس میں قرآن مجید کی آیات کی خصوصی تفسیر کی گئی ہے جن میں احکام بیان ہوئے ہیں۔

فقہی تفاسیر کا تاریخی اعتبار سے مختصر جائزہ پیش کیا جاتا ہے، اس میں جن مفسرین کے فقہی مسالک کا علم ہو گا وہ ان کے ساتھ ساتھ ذکر کر دیئے گئے ہیں۔

عرب و عجم میں احکام القرآن کی کاوشیں

تیسری صدی ہجری

- ۱۔ مجر دا حکام القرآن، تکی بن آدم بن سلیمان (م ۲۰۳ھ) ج ۱
- ۲۔ احکام القرآن، محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان القرشی ابو عبد اللہ امام شافعی (م ۲۰۴ھ) ج ۱
- ۳۔ احکام القرآن، ابو ثور ابراہیم بن خالد بن ابی الیمان الکلبی (م ۲۰۶ھ) ج ۱
- ۴۔ ابجواب الشمسک با حکام القرآن، قاضی یحییٰ بن اسلم بن محمد بن قطن بن معان التمیمی المروزی (م ۲۲۳ھ) ج ۱
- ۵۔ احکام القرآن، شیخ ابوالحسن علی بن حجر السعیدی (م ۲۴۲ھ) ج ۱
- ۶۔ احکام القرآن، الحافظ ابو عمر حفص بن عمر بن عبدالعزیز بن صہبان بن الحرث الحوضی المعروف القطری البعیری (م ۲۴۶ھ) ج ۱

۷۔ احکام القرآن، ابو عبد اللہ ابن عبد الحکم المصری (م ۲۶۷ھ) ۱۳

۸۔ احکام القرآن، ابوسلیمان داؤد بن خلف الاصفہانی البغدادی (م ۲۷۷ھ) ۱۴

۹۔ احکام القرآن، قاضی امام ابواسحاق اسماعیل بن اسحاق الخشعی الازدی البصری (م ۲۸۲ھ)

مؤلف نے یہ مالکی مذہب کے مطابق تالیف کی ہے علامہ ابوبکر حصص نے اس میں بہت سے مقامات پر تعاقب فرمایا ہے اس کے علاوہ علامہ بکر بن العلاء القشیری نے ”مختصر احکام القرآن“ کے نام سے اس کی تلخیص فرمائی ہے۔ ۱۵

چوتھی صدی ہجری

۱۰۔ احکام القرآن، شیخ ابوالحسن علی بن موسیٰ بن یزید اقمی الحطی (م ۳۰۵ھ) ۱۶

۱۱۔ احکام القرآن، ابوالاسود موسیٰ بن عبد الرحمن القطان (م ۳۰۶ھ) ۱۷

۱۲۔ احکام القرآن، شیخ امام احمد بن محمد بن سلامہ الازدی ابو جعفر الطحاوی الشافعی الحطی (م ۳۲۱ھ) ۱۸

۱۳۔ احکام القرآن، عبد اللہ بن احمد الخلیل (م ۳۲۲ھ) ۱۹

۱۴۔ الجامع لاحکام القرآن، شیخ ابو محمد القاسم بن اصبح القرطبی الخوی (م ۳۲۰ھ) ۲۰

۱۵۔ احکام القرآن، بکر بن محمد بن العلاء القشیری (م ۳۲۲ھ) ۲۱

مفتی محمد تقی عثمانی کی تحقیق کے مطابق یہ قاضی ابواسحاق اسماعیل بن اسحاق مالکی (م ۲۸۲ھ)

کے احکام القرآن تلخیص ہے جو ”مختصر احکام القرآن“ کے عنوان سے معروف ہے ۲۲

۱۶۔ احکام القرآن، شیخ منذر ابن سعید البلوطی القرطبی (م ۳۵۵ھ) ۲۳

۱۷۔ احکام القرآن، محمد بن القاسم بن شعبان (م ۳۵۵ھ) ۲۴

۱۸۔ احکام القرآن، شیخ امام احمد بن علی بن ابی بکر محمد البغدادی المعروف البصاص الرازی الحطی (م ۳۷۷ھ)

پروفیسر غلام احمد حریری کہتے ہیں کہ علماء احناف کے نزدیک یہ کتاب فقہی تفسیر کی اہم کتب میں شمار ہوتی ہے اس لئے کہ اس کی اساس حنفی فقہ کی حمایت و تقویت اور اس کے دفاع پر رکھی گئی ہے، اس کے بعد لکھتے ہیں مؤلف نے حنفی مذہب کی حمایت و جانبداری میں حد درجہ غلو اور تعصب سے کام لیا ہے ۲۵

پانچویں صدی ہجری

۱۹۔ احکام القرآن، ناصر بن علی بن احمد بن محمد الربیع ابو العباس الباغانی الاندلسی المقری (م ۴۰۱ھ) ۲۶

۲۰۔ مختصر احکام القرآن، شیخ ابو محمد کی بن ابو طالب القیس (م ۱۳۷۷ھ) ۲۷

۲۱۔ احکام القرآن، شیخ ابو بکر احمد بن الحسین البیہقی (م ۱۵۸۸ھ) ۲۸

چھٹی صدی ہجری

۲۲۔ احکام القرآن، شیخ امام عطاء الدین ابو الحسن علی بن محمد بن علی طبری المعروف الکلیا الہراسی الشافعی البغدادی (م ۵۰۲ھ)

پروفیسر غلام احمد حریری لکھتے ہیں کہ مؤلف شافعی المسلک ہے جس طرح بھاص حنفی فقہ کی حمایت و طرفداری میں معروف ہے اسی طرح مؤلف ہر جگہ شافعی فقہ کی تائید کرتا ہے، آیات الاحکام کی تفسیر فقہ شافعی کے قواعد کی روشنی میں کرتا ہے اور اس کی امکانی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آیت کی تاویل اس انداز سے کرے کہ مخالف اس سے استدلال نہ کر سکے ۲۹

۲۳۔ احکام القرآن، قاضی ابو بکر محمد بن عبداللہ المعروف ابن عربی الحافظ الماکی (م ۵۴۳ھ) ۳۰

اسم گرامی ابو بکر محمد بن عبداللہ اور نسبت معافری اندلسی اشبیلی ہے، پروفیسر غلام احمد حریری لکھتے ہیں کہ مؤلف کا انداز یہ ہے کہ کسی سورت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ اس میں اس قدر آیات الاحکام ہیں پھر وہ ان میں سے ایک ایک آیت کی تفسیر کرتے ہیں۔ مؤلف نے فقہ مالکی کے مطابق تفسیر کی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ تفسیر مالکیہ کے نزدیک فقہی تفسیر کا اہم مرجع سمجھی جاتی ہے ۳۱

۲۴۔ احکام الکتاب المبین، علی بن عبداللہ بن محمود ششلی (م ۵۹۵ھ) یہ شافعی المسلک تھے ایک جلد میں قرآنی آیات کے احکام پر ضخیم کتاب لکھی ہے ۳۲

۲۵۔ احکام القرآن، شیخ عبدالمعتم بن محمد بن فرس الغرناطی (م ۵۹۷ھ) ۳۳

ساتویں صدی ہجری

۲۶۔ الجامع لاحکام القرآن، ابو عبداللہ محمد بن عمر بن ابی بکر الانصاری القرطبی الخزرجی الاندلسی (م ۶۷۱ھ) ۳۴

یہ تفسیر قرطبی کے نام سے معروف ہے، غلام احمد حریری لکھتے ہیں کہ مؤلف کا خاص انداز یہ ہے کہ وہ معتزلہ، قدریہ، شیعہ، فلاسفہ اور غالی صوفیہ کی تردید کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تا دواسرائیلی واقعات کا تذکرہ وہ شاذ و نادر ہی کرتے ہیں۔

مؤلف علماء سلف کے تفسیری اقوال نقل کر کے قائل کا نام ذکر کرتے ہیں بعض جگہ ان کے اقوال پر تنقید و تبصرہ بھی کرتے ہیں، اس کے بعد لکھتے ہیں کہ قرطبی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے وہ مالکی مسلک سے وابستہ ہونے کے باوصف گروہی تعصب سے پاک تھے، وہ دلیل و برہان کی پیروی کرتے تھے قطع نظر اس کے کہ اس کا قائل کون ہے۔ ۳۵

آٹھویں صدی ہجری

۳۷۔ القول الوجیز فی احکام الكتاب، العزیز شہاب الدین ابو العباس احمد بن یوسف علوی السمینی (م ۴۵۶ھ) یہ شافعی مسلک تھے جو السمینی، "کما م سے مشہور تھے۔ ۳۶

۳۸۔ تلخیص الاحکام القرآن، شیخ جمال الدین محمود بن احمد المعروف ابن السراج القونوی الحنبلی (م ۴۷۰ھ) ۳۷

۳۹۔ تہذیب الاحکام القرآن، شیخ جمال الدین محمود بن احمد المعروف ابن السراج القونوی الحنبلی (م ۴۷۰ھ) ۳۸

۴۰۔ شرح الخمسمائة آية، حسین بن احمد النجری (م آٹھویں ہجری) مؤلف فرقہ زیدیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ۳۹

نویں صدی ہجری

۴۱۔ تیسیر البیان لاحکام القرآن، جمال الدین محمد بن علی بن عبد اللہ المعروف ابن نور الدین (م ۸۰۸ھ) ۴۰

۴۲۔ الثمرات المانعة والاحکام الواضحة القاطعة، شمس الدین یوسف بن احمد ثلاثی زیدی (م ۸۳۲ھ) ۴۱

غلام احمد حریری لکھتے ہیں کہ زیدیہ کے نزدیک یہ بہت بڑے محقق شمار کئے جاتے ہیں، پھر لکھتے ہیں یہ تین ضخیم مجلدات پر مشتمل ہے، مؤلف ترتیب وار قرآن حکیم کی آیات الاحکام کی تفسیر کرتا ہے پہلے کسی آیت کے سبب نزول بیان کرتا ہے پھر ایک ایک کر کے اس میں بیان کردہ احکام پر تفصیلی روشنی ڈالتا ہے یہاں تک کہ آیت جن احکام پر مشتمل ہوتی ہے وہ سب ذکر کر دیتا ہے البتہ احادیث نبویہ کے نقل کرنے میں مؤلف نے صحت کا التزام نہیں رکھا۔

آخر میں لکھتے ہیں اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ امامیہ اثنا عشریہ کی دیگر کتب کی طرح اس میں باقی فقہی مسالک کی زیادہ مخالفت نہیں کی گئی غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ فرقہ زید یہ اصول و فروع میں شیعہ کی نسبت اہل السنّت کے مسلک کے قریب تر ہے۔ (۱۴)

دسویں صدی ہجری

۳۳- لا کدیل فی استنباط التذریل، علامہ جلال الدین عبدالرحمن بن ابوبکر السیوطی الشافعی (م ۹۱۱ھ) مؤلف شافعی المسلک تھے ایک جلد میں یہ تفسیر لکھی گئی، یہ کتاب ۱۲۰۳ھ میں مکتبہ اسلامیہ کوئٹہ سے شائع ہوئی (۱۵)

۳۴- کنز العرفان فی فقہ القرآن، ابو عبد اللہ مقداد بن عبد اللہ بن محمد بن حسین بن محمد سیوری النخعی الشافعی الامامی م ۹۷۷ھ۔

پروفیسر غلام احمد حریری لکھتے ہیں کہ یہ امامیہ اثنا عشریہ فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے بعد لکھتے ہیں کہ مؤلف نے شیعہ مذہب کی نصرت و حمایت اور مخالفین کی تردید کا جو بیڑا اٹھایا ہے اس کیلئے اس نے دو طریقے اختیار کئے ہیں جن کو وہ شاذ و نادر ہی نظر انداز کرتا ہے (۱) عقلی دلائل (۲) یہ دعویٰ کہ اہل بیت بھی اسی کے قائل تھے (۳)

گیارہویں صدی ہجری

۳۵- منتهی المرام شرح آیات الاحکام محمد بن حسین بن قاسم (م گیارہویں ہجری)

مؤلف فرقہ زید یہ سے تعلق رکھتے ہیں (۱۶)

برصغیر پاک و ہند میں احکام القرآن کی کاوشیں

بارہویں صدی ہجری

۳۶- التفسیرات الاحمدیہ فی بیان الآیات الشرعیہ، شیخ احمد بن ابی سعید الصالحی الشافعی (م ۱۱۳۶ھ)

ڈاکٹر زبید احمد لکھتے ہیں جس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ یہ کتاب تفسیر احمد کے نام سے مشہور ہے اس کے لکھنے والے احمد بن ابوسعید ملاحیون کے نام سے مشہور ہوئے۔

یہ کتاب پورے قرآن کی تفسیر نہیں بلکہ اس میں صرف ان آیات کی تفسیر بیان کی گئی ہے جو

اور انہوں نے متعلق ہیں اس کے بعد لکھتے ہیں اس میں مذہب حنفی کے مسائل ثابت کئے ہیں ۵۵

۳۷۔ تفسیر آیات الاحکام، شیخ ناصر بن یحییٰ عباسی الدیوبی (م ۱۱۶۳ھ) ۵۶

تیرہویں صدی ہجری

۳۸۔ تفسیر آیات الاحکام، سید علی بن ولید علی الجہد الشیبی الکنزوی (م ۱۲۵۹ھ) ۵۷

اس میں مؤلف نے مذہب شیعہ کے مطابق کلام کیا ہے ۵۸

۳۹۔ تقریب الافہام فی تفسیر آیات الاحکام، مفتی محمد قلی الشیبی الکنزوی (م ۱۲۶۰ھ) ۵۹

۴۰۔ تفسیر آیات الاحکام، شیخ عبد العلی النکرامی (م ۱۲۹۶ھ) ۶۰

چودھویں صدی ہجری

۴۱۔ نیل السمیرام فی تفسیر آیات الاحکام، سید صدیق حسن بن ابی الحسن الحسنی النعیمی

(م ۱۳۰۷ھ) ۱۵ اس میں مؤلف نے فقہاء محدثین کے مذہب کے مطابق کلام فرمایا ہے۔ ۶۲

۴۲۔ تفسیر آیات الاحکام، سید نور علی، یہ برصغیر پاک و ہند کے مفسر شمار ہوتے ہیں کیونکہ علامہ

عبدالحی الحسنی کی تالیف ”الثقانیۃ الاسلامیۃ فی الہند“ میں ان کا تذکرہ ملتا ہے مگر ان کی تاریخ وفات معلوم

نہیں ہو سکی۔ ۶۳

۴۳۔ احکام القرآن، مولانا اشرف علی بن عبدالحق التھانوی

(۱) احکام القرآن، علامہ ظفر احمد عثمانی (م ۱۳۹۲ھ، ۱۹۷۷ء) ۶۴

(۲) احکام القرآن، مفتی جمیل احمد تھانوی (م ۱۴۱۲ھ، ۱۹۹۲ء) ۶۵

(۳) احکام القرآن، مفتی محمد شفیع عثمانی (م ۱۳۹۶ھ، ۱۹۷۶ء) ۶۶

(۴) احکام القرآن، مولانا محمد ادریس کاندھلوی (م ۱۳۹۲ھ، ۱۹۷۷ء) ۶۷

(۵) احکام القرآن، مفتی سید عبدالشکور رندی (م ۱۴۲۱ھ، ۲۰۰۱ء) ۶۸

۴۴۔ روائع البیان تفسیر آیات الاحکام من القرآن شیخ محمد علی الصابونی (چودھویں ہجری) یہ

تفسیر ۱۳۹۱ھ میں مکمل ہوئی ۶۹

نامعلوم التاريخ

۴۵۔ احکام القرآن، ابو بکر بن خوازمنداد۔

۴۶۔ احکام القرآن، ابو فراس حمیر بن غالب۔

۴۷۔ احکام القرآن، ابو بکر بن بکیر ۶۰

۴۸۔ کتاب احکام القرآن، احمد بن معذل۔

۴۹۔ کتاب احکام القرآن، کلبی پر روایت ابن عباس۔

۵۰۔ کتاب احکام القرآن، دائود بن علی۔

۵۱۔ کتاب الايضاح عن احکام القرآن الی

مذکورہ بالا وہ تالیفات ہیں جن کا موضوع خاص احکام القرآن سے متعلق ہے ان میں وہ تالیفات بھی شامل ہیں جن کا عنوان آیات احکام کی تفسیر ہے، مذکورہ تالیفات میں سے بہت سی اس وقت ماہرین اور بعض بہت نایاب ہیں، ان پر مستقل مقالہ جات تحریر کئے جاسکتے ہیں، جس میں ان تالیفات کی تاریخ، طرز استدلال، ان کا منہج و اسلوب اور وجہ تالیف وغیرہ پر تحقیقات کی جاسکتی ہیں۔

مصادر و مراجع

۱۔ الحشر ۵: ۷۔

۲۔ مقدمہ اعلیٰ السنن، مولانا ظفر احمد عثمانی، ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ کراچی، حصہ سوم ص ۱۰۔

۳۔ تاریخ تفسیر مفسرین، پروفیسر غلام احمد حریری، ملک سنز پبلشرز فیصل آباد، ۱۹۸۶ء، ص ۵۹۲۔

۴۔ تاریخ تفسیر مفسرین، پروفیسر غلام احمد حریری، ملک سنز پبلشرز فیصل آباد، ۱۹۸۶ء، ص ۵۹۲۔

۵۔ تاریخ تفسیر مفسرین، پروفیسر غلام احمد حریری، ملک سنز پبلشرز فیصل آباد، ۱۹۸۶ء، ص ۵۹۱۔

۶۔ علوم القرآن، مفتی محمد تقی عثمانی، دارالعلوم کراچی، ص ۳۱۲۔

۷۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ، جامعہ پنجاب لاہور، طبع اول ۱۹۸۹ء، ۲۳/۲۸۰۔

۸۔ کشف الظنون عن اسماء الکتاب والفتون، حاجی خلیفہ مصطفیٰ بن عبد اللہ حلوی، مکتبہ حنفیہ کوئٹہ، ۹/۶۔

۹۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ، جامعہ پنجاب لاہور، طبع اول ۱۹۸۹ء، ج ۱ ص ۶۵۔

۱۰۔ کشف الظنون عن اسماء الکتاب والفتون، حاجی خلیفہ مصطفیٰ بن عبد اللہ حلوی، مکتبہ حنفیہ کوئٹہ، ۶/۲۰۱۔

۱۱۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ، جامعہ پنجاب لاہور، طبع اول ۱۹۷۸ء، ۱۶/۱۹۸۔

۱۲۔ کشف الظنون عن اسماء الکتاب والفتون، حاجی خلیفہ مصطفیٰ بن عبد اللہ حلوی، مکتبہ حنفیہ کوئٹہ، ۵/۲۷۔

- ۱۳ اردو دائرہ معارف اسلامیہ، جامعہ پنجاب لاہور، طبع اول ۱۹۷۸ء، ۱۶/۱/۵۹۸۔
- ۱۴ اردو دائرہ معارف اسلامیہ، جامعہ پنجاب لاہور، طبع اول ۱۹۷۸ء، ۱۶/۱/۵۹۸۔
- ۱۵ مقدمہ احکام القرآن، مفتی محمد تقی عثمانی، ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ کراچی، ص ۷۔
- ۱۶ مقدمہ احکام القرآن، مفتی محمد تقی عثمانی، ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ کراچی، ص ۷۔
- ۱۷ اردو دائرہ معارف اسلامیہ، جامعہ پنجاب لاہور، طبع اول ۱۹۷۸ء، ۱۶/۱/۵۹۸۔
- ۱۸ کشف الظنون عن اسامی الکتاب والفنون، حاجی خلیفہ مصطفیٰ بن عبد اللہ جلی، مکتبہ حنفیہ کوئٹہ، ۵/۱۵۔
- ۱۹ اردو دائرہ معارف اسلامیہ، جامعہ پنجاب لاہور، طبع اول ۱۹۷۸ء، ۱۶/۱/۵۹۸۔
- ۲۰ مقدمہ احکام القرآن، مفتی محمد تقی عثمانی، ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ کراچی، ص ۷۔
- ۲۱ کشف الظنون عن اسامی الکتاب والفنون، حاجی خلیفہ مصطفیٰ بن عبد اللہ جلی، مکتبہ حنفیہ کوئٹہ، ۵/۱۵۔
- ۲۲ مقدمہ احکام القرآن، مفتی محمد تقی عثمانی، ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ کراچی، ص ۷۔
- ۲۳ کشف الظنون عن اسامی الکتاب والفنون، حاجی خلیفہ مصطفیٰ بن عبد اللہ جلی، مکتبہ حنفیہ کوئٹہ، ۵/۱۵۔
- ۲۴ اردو دائرہ معارف اسلامیہ، جامعہ پنجاب لاہور، طبع اول ۱۹۷۸ء، ۱۶/۱/۵۹۸۔
- ۲۵ تاریخ تفسیر و مفسرین ص ۵۹۸، ۵۹۹، کشف الظنون عن اسامی الکتاب والفنون ۵/۷۷۔
- ۲۶ کشف الظنون عن اسامی الکتاب والفنون، حاجی خلیفہ مصطفیٰ بن عبد اللہ جلی، مکتبہ حنفیہ کوئٹہ، ۵/۶۱۔
- ۲۷ مقدمہ احکام القرآن، مفتی محمد تقی عثمانی، ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ کراچی، ص ۷۔
- ۲۸ کشف الظنون عن اسامی الکتاب والفنون، حاجی خلیفہ مصطفیٰ بن عبد اللہ جلی، مکتبہ حنفیہ کوئٹہ، ۵/۸۱۔
- ۲۹ تاریخ تفسیر و مفسرین، ص ۶۰۵، مقدمہ احکام القرآن از مفتی محمد تقی عثمانی ص ۷۔
- ۳۰ احکام القرآن لابن العربی، ابو بکر محمد بن عبد اللہ، دار المعرفہ بیروت، ۱۳۹۲ھ، ۷/۷۷۔
- ۳۱ تاریخ تفسیر و مفسرین ص ۶۰۹، کشف الظنون عن اسامی الکتاب والفنون ۸/۸۱۔
- ۳۲ تاریخ تفسیر و مفسرین، پروفیسر غلام احمد حریری، ملک سنز پبلشرز فیصل آباد، ۱۹۸۶ء، ص ۵۹۵۔
- ۳۳ کشف الظنون عن اسامی الکتاب والفنون، حاجی خلیفہ مصطفیٰ بن عبد اللہ جلی، مکتبہ حنفیہ کوئٹہ، ۵/۸۱۔
- ۳۴ مقدمہ الجامع الاحکام القرآن للقرطبی، ابو عبد اللہ محمد بن عمر، دار الکتاب العربی مصر، طبع سوم ۱۳۸۷ھ،

ارو، نر۔

- ۳۵ تاریخ تفسیر و مفسرین، پروفیسر غلام احمد حریری، ملک سنز پبلشرز فیصل آباد، ۱۹۸۶ء، ص ۶۱۵۔
- ۳۶ تاریخ تفسیر و مفسرین، پروفیسر غلام احمد حریری، ملک سنز پبلشرز فیصل آباد، ۱۹۸۶ء، ص ۵۹۵۔
- ۳۷ کشف الظنون عن اسماء الکتاب والفتون، حاجی خلیفہ مصطفیٰ بن عبد اللہ جلی، مکتبہ حنفیہ کوئٹہ، ۱۳۸۷ھ۔
- ۳۸ اردو دائرہ معارف اسلامیہ، جامعہ پنجاب لاہور، طبع اول ۱۹۷۸ء، ۱۶/۱/۵۹۸۔
- ۳۹ تاریخ تفسیر و مفسرین، پروفیسر غلام احمد حریری، ملک سنز پبلشرز فیصل آباد، ۱۹۸۶ء، ص ۵۹۵، ۵۹۶۔
- ۴۰ کشف الظنون عن اسماء الکتاب والفتون، حاجی خلیفہ مصطفیٰ بن عبد اللہ جلی، مکتبہ حنفیہ کوئٹہ، ۱۳۸۷ھ۔
- ۴۱ تاریخ تفسیر و مفسرین، پروفیسر غلام احمد حریری، ملک سنز پبلشرز فیصل آباد، ۱۹۸۶ء، ص ۶۲۲، ۶۲۳۔
- ۴۲ کشف الظنون عن اسماء الکتاب والفتون، حاجی خلیفہ مصطفیٰ بن عبد اللہ جلی، مکتبہ حنفیہ کوئٹہ، ۱۶۷۱۔
- ۴۳ تاریخ تفسیر و مفسرین ص ۶۱۹، کشف الظنون عن اسماء الکتاب والفتون ۲، ۲۵۷، ۳، ۱۲۷۔
- ۴۴ تاریخ تفسیر و مفسرین، پروفیسر غلام احمد حریری، ملک سنز پبلشرز فیصل آباد، ۱۹۸۶ء، ص ۵۹۶۔
- ۴۵ عربی ادبیات میں پاک و ہند کا حصہ ص ۲۸، الاعلام بمن فی تاریخ الہند من الاعلام ۶/۲۲۔
- ۴۶ الاعلام بمن فی تاریخ الہند من الاعلام (زہدہ الخواطر)، عبدالحی بن فخر الدین الحسنی، طیب اکادمی ملتان، ۱۳۶۸ھ۔
- ۴۷ الاعلام بمن فی تاریخ الہند من الاعلام (زہدہ الخواطر)، عبدالحی بن فخر الدین الحسنی، طیب اکادمی ملتان، ۳۵۶/۷۔
- ۴۸ الثقافۃ الاسلامیہ فی الہند، عبدالحی بن فخر الدین الحسنی، دمشق، ۱۴۰۳ھ، ص ۱۷۱۔
- ۴۹ الاعلام بمن فی تاریخ الہند من الاعلام (زہدہ الخواطر)، عبدالحی بن فخر الدین الحسنی، طیب اکادمی ملتان، ۵۰۳/۷۔
- ۵۰ الاعلام بمن فی تاریخ الہند من الاعلام (زہدہ الخواطر)، عبدالحی بن فخر الدین الحسنی، طیب اکادمی ملتان، ۳۱۰/۷۔
- ۵۱ نیل المرام فی تفسیر آیات الاحکام، صدیق حسن بن اولاد الفتوحی، مکتبہ تجارینہ الکبریٰ مصر، طبع دوم ۱۳۸۳ھ، ۲/۱، الاعلام بمن فی تاریخ الہند من الاعلام ۲۰۶/۸۔
- ۵۲ الثقافۃ الاسلامیہ فی الہند، عبدالحی بن فخر الدین الحسنی، دمشق، ۱۴۰۳ھ، ص ۱۷۱۔

- ۵۳۔ الشفاۃ الاسلامیہ فی الہند، عبدالحی بن فخر الدین الحسینی، دمشق، ۱۴۰۳ھ، ص ۱۷۱۔
- ۵۴۔ تذکرۃ الفطیر، مفتی عبدالشکور ترمذی، مکتبہ مطبوعات کمالیہ، ۱۹۷۷ء، ص ۵۲۷۔
- ۵۵۔ مقدمہ احکام القرآن، محمد غزالی، ادارہ اشرف التحقیق والچلوت الاسلامیہ لاہور، ص ۲۷۔
- ۵۶۔ تذکرۃ اولیاء دیوبند، حافظ اکبر شاہ بخاری، مکتبہ رحمانیہ لاہور۔
- ۵۷۔ مشاہیر علماء دیوبند، قاری فیوض الرحمن، مکتبہ العزیز یہ لاہور، طبع سوم ۱۳۸۷ھ۔
- ۵۸۔ حیات ترمذی، مفتی عبدالقدوس ترمذی، جامعہ حقانیہ ساہیوال سرگودھا، ص ۹۲۰۔
- ۵۹۔ روائع البیان فی تفسیر آیات الاحکام من القرآن، شیخ محمد علی صلابی، مکتبہ الغزالی دمشق، ۱۴۰۰ھ، ص ۳۱۲۔
- ۶۰۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ، جامعہ پنجاب لاہور، طبع اول ۱۹۷۸ء، ۱۶/۱/۱۹۸۸ء۔
- ۶۱۔ مقدمہ تفسیرات احمدیہ از ملا حبیبون (مترجم) محمد عادل، مکتبہ رحمانیہ دہاڑی، ص ۱۱۔
- ☆ محاضرات قرآنی ص ۲۲۵ تا ۲۲۷۔
- ☆ محاضرات قرآنی ص ۲۳۱ تا ۲۳۹۔

(جاری ہے)

ملفوظ حضرت نر مزیٰ فرنگی مرہ

فرمایا کہ: چنانچہ کے اجلاس میں جو مسلم لیگ کا تھاس اجلاس میں حضرت تھانوی کی طرف سے مولانا ظفر احمد عثمانی، مولانا شبیر علی صاحب اور مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوری تشریف لے گئے، اور حضرت نے پیغام لکھ کر بھی بھیجا اس میں محمد علی جناح نے ان حضرات کو بہت وقت دیا اور کہا یہ دنیا دار لوگ تو اپنے فائدے کیلئے آتے ہیں تم لوگ فقط دین کیلئے آئے ہو، نماز کا وقت ہو تو باقاعدہ ظہر کی نماز کیلئے اعلان محمد علی جناح نے کیا کہ اب نماز کیلئے تیاری کرو اجلاس ملتوی کر دیا۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی نے نماز پڑھائی تو تمام نے نماز پڑھی اور محمد علی جوہر کے سوال پر کہ مذہب کے اندر سیاست کا کیا عمل دخل ہے؟ مولانا نے فرمایا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں عقائد، اعمال اور سیاست اس میں داخل ہیں ترکوں نے سیاست کو چھوڑا تو ہلاک ہو گئے، محمد علی کو بات سمجھ میں آ گئی۔

شیخ القراء مولانا قاری محی الاسلام پانی پتی رحمہ اللہ (قسط ۶)

دوسرا واقعہ اس سے بھی زیادہ حیرت ناک ہے، ایک بار انہوں نے خود جنات کو قابو کرنے کا عمل کیا، جب اپنے استاد اور مرشد سے یہ خواہش ظاہر کی تو انہوں نے بہت منع کیا کہ صاحبزادے اس راہ میں بڑی مشکلات ہیں، اول تو جنات کو قابو کرنا ہی جان جوکھوں کا مرحلہ ہے اور اگر بالخصوص وہ قابو میں آ بھی جائیں تو تمام عمر خود عامل کو ایسی قیود برداشت کرنا پڑتی ہیں جن سے زندگی بے مزہ ہو کر رہ جاتی ہے، لیکن جوانی..... مرشد کی نصیحت نہ مانی اور اپنی ضد پر اڑے رہے، آخر مرشد نے عمل بتایا اور مکمل رازداری کی تاکید کی، ابا جان مرشد کی ہدایت کے مطابق حضرت بدرالدین بدر عالم شہید رحمہ اللہ کے مزار سے ملحق قبرستان میں شکستہ قبروں کے بیچ میں ایک دھماکے کی طرح گئے اور عشاء کے وقت سے سحر تک وظیفہ پڑھنے لگے، یہ عمل چالیس شب کرنا تھا، رات کی ویران تنہائیوں اور قبرستان کے وحشت ناک ماحول میں جانا ہی کچھ کم حوصلہ کی بات نہیں ہے لیکن مسلسل تمام رات اور چالیس راتوں تک اس قسم کا مشغلہ غیر معمولی دلیری اور قوت ارادی کو ظاہر کرتا ہے، ادھر دوستوں کی محفل سے جو یوں یکایک غائب ہوئے تو سب کو کرید لگی، دن میں ملتے تھے تو احباب یوں غائب ہو جانے کا سبب پوچھتے تھے لیکن کچھ جواب نہ ملتا تھا، آخر ایک روز سب نے فیصلہ کیا کہ پیچھا کیا جائے تاکہ معلوم ہو کہ محی الاسلام کس شغل میں لگے ہیں، چنانچہ ٹوہ گاتے لگاتے قبرستان تک پہنچ گئے، اب دوستوں نے ڈرانے کا فیصلہ کیا، چنانچہ وہ آس پاس کی قبروں کے پیچھے چھپ گئے، پہلے ایک نوجوان نے دیا سلائی چلائی اور یکدم قبرستان کی تاریکی میں شعلہ نمودار ہو گیا، پھر دوسرے دوست نے پھر تیسرے نے غرض قبروں کے پیچھے سے شعلے اٹھتے اور بجھتے رہے، ابا جان سمجھے تو بہت لیکن دھماکے کی حفاظت اور مرشد کی قوت پر اتنا بھروسہ تھا کہ عمل جاری رکھا، مرشد کی طرف سے ہدایت تھی کہ شب کے دوران جو کوائف پیش آئیں مجھ سے بیان کرنا، سوائے روزیہ واقعہ بیان کر دیا حضرت نے سن کر فرمایا یہ انسانوں کی حرکت ہے جنات کی نہیں۔

انتالیسویں شب کی سحر کو جب گھر واپس آ رہے تھے تو سنسان بازار میں مویشیوں کا ایک ریوڑ نظر آیا، بڑے حیران ہوئے کہ اتنی صبح سویرے اتنے جانور بازار میں کہاں سے آ گئے، سوچا کوئی چرواہا ریوڑ جنگل لے جا رہا ہو گا قریب پہنچو تو ایک ایک کر کے وہ مویشی ان کی طرف یوں بڑھے جیسے نکر

مارنا چاہتے ہوں، ابا جان اپنی جگہ استقامت سے کھڑے ہو گئے اور آیات قرآنی تلاوت کرنا شروع کر دیں، ہر جانور حملہ کرنے کیلئے آتا تھا لیکن قریب پہنچ کر کئی کترا کر نکل جاتا تھا، جب راستہ صاف ہوا تو سیدھے مرشد کے پاس پہنچے اور واقعہ بیان کیا، انہوں نے سن کر فرمایا یہ وہی چالیس جنات ہیں جو تمہارے حکم میں آجائیں گے اگر آج کی رات تم نے خیر سے گزاری۔

چالیسویں شب کو حسب معمول عمل پڑھ رہے تھے کہ مسافروں کا ایک قافلہ مزار سے ملحق مسجد میں آ کر اترا جو ابا جان کے بالکل سامنے تھی، قافلے میں سب کی سب عورتیں تھیں جو تعداد میں چالیس تھیں اور ہر ایک کی کود میں ایک بچہ تھا، کچھ دیر کے بعد ایک عورت بولی بھوک لگی ہے، دوسری نے کہا لو میرا بچہ کھا لو، چنانچہ سب نے بوٹی بوٹی نوچ کر بچہ کو کھالیا، پھر بولیں ابھی بھوک نہیں بجھی، تو دوسری نے اپنا بچہ دے دیا اور اس کا بھی یہی حشر ہوا، غرض چالیس کے چالیس بچوں کی تکانہ بوٹی کر دی، پھر بولیں اب کیا کھائیں؟ ایک نے ابا جان کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ انسان جو بیٹھا ہے اس کو کھا لیتے ہیں، سو چالیس کی چالیس اپنے خون آلود ہاتھ منہ کے ساتھ ابا جان کی طرف جوڑھیں تو ان کے ہاتھ سے تسبیح چھوٹ گئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔

جب صبح وہ گھبر نہ پہنچے تو تلاش شروع ہوئی، پھوپھی یہ سمجھتی تھیں کہ رات کو استاد کے یہاں ہوتے ہیں سو ڈولی منگوا کر خود ان کے یہاں پہنچنے کی تلاش میں گئیں، انہوں نے سنا تو متفکر ہو گئے، فوراً امام صاحب کی درگاہ پہنچے، وہاں شاگرد بے ہوش پڑا تھا لیکن خوش قسمتی سے حصار کے اندر تھا اور سانس چل رہی تھی فوراً اٹھوا کر گھر لائے عملیات سے علاج شروع کیا اور آخر ابا جان ہوش میں آ گئے۔ مرشد سے رات کا ماجرا بیان کیا انہوں نے فرمایا یہ وہی چالیس جنات تھے، تمہیں خوفزدہ کرنا چاہتے تھے لیکن وہ حصار میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، اگر تمہارے ہوش بحال رہتے تو وہ آج سے تمہارے معمول بن جاتے۔

اماں جان فرمایا کرتی تھیں کہ یہ ابا جان کے مرشد کا تصرف تھا جو وہ زندہ بھی رہے اور ان کے ہوش و حواس بھی قائم رہے ورنہ ایسے عملیات جب بگڑ جاتے ہیں تو عامل مجنون ہو جاتے ہیں۔

میں نے ابا جان سے براہ راست سوال کیا تھا کہ وہ خود ہمیں یہ واقعات سنائیں، لیکن انہوں نے بات یہ کہہ کر نال دی کہ میاں..... اتنا زمانہ گزر گیا کہ ممکن ہے میں کوئی تفصیل غلط بیان کر دوں لہذا ان کو بھول جانا ہی بہتر ہے، اصرار کرنے کی مجھ میں جرأت نہ ہوئی لیکن نفس واقعہ سے انہوں نے بھی انکار نہ کیا۔ (پانی پت کے قاری) (جاری ہے)

ابو عمیر اکبر شاہ بخاری جام پور

صدر جامعہ حقانیہ کا پانچ روزہ تبلیغی دورہ

جانشین فقیہ العصر حضرت مفتی سید عبدالقدوس ترمذی مدظلہم مہتمم جامعہ حقانیہ ساہیوال سرکودھا ۶ دسمبر ۲۰۰۷ء کو اپنے پانچ روزہ تبلیغی دورے پر سب سے پہلے تونسہ اور مضافات میں تشریف لائے اور اپنے اصلاحی بیانات سے عوام و خواص کے دلوں کو نور فرمایا۔

پھر ۷ دسمبر بروز جمعہ المبارک آپ نے شیخ طریقت حضرت مولانا رشید احمد شاہ جمالی مدظلہ کے مدرسہ مسجد میں جمعہ المبارک کا خطبہ ارشاد فرمایا اور اپنے بیان سے علماء و طلباء اور عوام کو محظوظ فرمایا۔ ۸ دسمبر ہی کو بعد نماز عصر جامعہ قاسمیہ ڈیرہ غازیخان میں مولانا مفتی خالد محمود صاحب کی دعوت پر مدرسہ کے اساتذہ و طلباء اور مخصوص حضرات سے خطاب فرمایا اور حضرت مولانا محمد قاسم ڈیروی رحمہ اللہ کی وفات پر ان کے صاحبزادگان سے تعزیت کی اور اپنے بیان میں مولانا مرحوم کی خدمات کو سراہا اور خصوصی دعائے مغفرت کی۔ اسی روز بعد نماز عشاء مجلس صیامہ المسلمین کے مرکز جامع مسجد الرحمن ایم بلاک ڈیرہ غازیخان میں خطاب فرمایا جو نہایت مفید و نافع تھا۔

۸ دسمبر بروز ہفتہ آپ نے کالا کالونی میں بیان فرمایا اور نماز ظہر کے بعد وہاں سے جام پور کیلئے روانہ ہوئے اور عصر کی نماز مرکز مجلس صیامہ المسلمین جامع مسجد عثمانیہ جام پور میں ادا کی۔

بعد نماز عشاء مجلس صیامہ المسلمین جام پور کے زیر اہتمام شہر کی مرکزی محمدی جامع مسجد جامپور میں مجلس کے اجتماع میں زبردست اصلاحی بیان کیا جو ماشاء اللہ انتہائی مفید و نافع تھا، عوام و خواص کے علاوہ جام پور کے علماء، قراء، حفاظ اور طلباء کی بھی کثیر تعداد تھی نیز عمائدین شہر بھی اجتماع میں شریک ہوئے اور مفتی صاحب کے بیان سے محظوظ ہوئے، آپ سے قبل مفتی خالد محمود صاحب نے بھی خطاب فرمایا۔ ۹ دسمبر صبح بعد نماز فجر جامع مسجد فاروقی میں درس قرآن دیا وہ بھی ماشاء اللہ نہایت مفید تھا۔ بعد ازاں آپ ناظم مجلس سید محمد اکبر شاہ بخاری کی معیت میں فاضل پور کیلئے روانہ ہوئے اور وہاں مفتی نصر اللہ صاحب کے مدرسہ میں جلسہ سے خطاب فرمایا، مفتی صاحب کے علاوہ مولانا مظہر الحق قاسمی اور مولانا عبدالرحمن ڈیروی نے بھی بیانات فرمائے۔ اسی روز ۹ دسمبر بعد نماز عشاء

شکارپور میں آپ نے جامع مسجد میں بیان فرمایا اور رات قیام بھی وہیں رہا۔

۱۰ دسمبر کو آپ واپس ڈیرہ غازیخان تشریف لائے اور مشہور روایتی درس گاہ نیازپہ میں آپ نے

بعد نماز ظہر عوام و خواص سے خطاب فرمایا جو ماشاء اللہ نہایت علمی و اصلاحی تھا۔

بعد میں آپ نے فقہی مجلس میں مخصوص علماء سے خطاب کیا جس کی صدارت شیخ وقت

حضرت مولانا محمد عبدالقادر ڈیوی مدظلہم نے فرمائی، اس مجلس میں ڈیرہ غازیخان کے علماء و فقہاء

نے شرکت کی۔ اس طرح سے حضرت مفتی صاحب مدظلہم کا یہ پانچ روزہ تبلیغی دورہ ماشاء اللہ نہایت

کامیاب اور مفید عام رہا۔

ان مختلف شہروں میں متعدد بیانات میں علماء، صلحاء، طلباء اور عوام و خواص سب ہی نے شرکت

کی اور مفتی صاحب کے بیانات سے استفادہ کیا اور فیضیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان سب بیانات کو قبول

فرمائیں اور مفتی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائیں، آمین۔

ملفوظ حضرت نر مزی فرنگی مرہ

فرمایا کہ: حضرت مولانا ولی محمد صاحب (خلیفہ حضرت تھانوی) نے بڑی عمر میں کتابیں پڑھنا شروع

کیں اور باقاعدہ عالم تھے سہارنپور میں حضرت مولانا ظفر احمد عثمانیؒ سے پڑھتے رہے انگریزی کے بڑے ماہر تھے

حضرت تھانوی سے تعلق ہو گیا تھا اصل وطن گورداسپور تھا بعد میں منڈی بہاوالدین آ گئے تھے، میرے والد صاحب

یعنی مفتی عبدالاکرم کھلوی جب پہلی دفعہ حج پر تشریف لے گئے تو مولانا ولی محمد صاحب بھی ساتھ تھے وہیں حضرت مفتی

عبدالاکرم صاحب کے علمی کمالات اور اعلیٰ تحقیقات دیکھ کر کہنے لگے کہ مفتی صاحب تو مدقن ہیں محقق تو ہیں ہی۔ حضرت

مولانا ظفر احمد عثمانی جب اہلباء کے مشورہ سے رنگون چلے گئے تھے کیونکہ حضرت کو آنکھوں کی تکلیف تھی تو اہلباء نے

دریائے ساحل پر رہنے کیلئے مشورہ دیا تو حضرت مولانا عثمانی وہاں تشریف لے گئے اور ڈھاکہ یونیورسٹی میں پڑھاتے

بھی رہے اپنے استاد کی جگہ پر تو ان دنوں میں رنگون سے ایک اخبار انگلش میں لکھتا تھا اس میں بہت اچھے اچھے

مضامین آئے لگتے تو حضرت نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نیا آدمی ہے، تو بعد میں معلوم ہوا کہ مولانا ولی محمد صاحب

ہیں جو حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی کے مضامین کا انگلش میں ترجمہ کر کے اخبار میں بھیج دیتے ہیں۔

امداد المسائل فی الاحکام والمسائل

فقہ العصر حضرت مفتی سید عبدالشکور رزوی قدس سرہ

الاستفتاء

مرویجہ فاتحہ کا حکم

سوال یہ تھا کہ تعزیت کے لئے لوگ آئیں جائیں اور ہاتھ اٹھا کر کہیں کہ دعا اور فاتحہ پڑھو اور اس کو ضروری خیال کریں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اور سوال میں کفایت المفتی کے حوالے سے ایک سوال و جواب کو بھی تحریر کیا گیا تھا، جس سے مرویہ فاتحہ کے جائز ہونے کا اظہار شبہ ہوتا تھا، حضرت فقہ العصر رحمہ اللہ نے اس کا درج ذیل جواب تحریر فرمایا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الجواب: میت کے لئے زبانی مغفرت کا حکم ”غفر اللہ لہ“ اور اس کے اعزہ کے لئے صبر کی تلقین کا حکم ہے، باقی مرویہ طریقہ خلاف سنت ہے اور بدعت ہے، اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، مگر اچھے طریقے پر سمجھائیں، اور زمی سے کام لیں ورنہ بجائے اصلاح کے فساد ہونے کا خطرہ ہے۔

مرویجہ طریقہ فاتحہ ”کہ لوگ آئیں اور کہیں کہ فاتحہ پڑھو اور لوگ ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھیں“ کفایت المفتی میں اس طریقہ کا ذکر نہیں ہے، اس میں یہ کہاں ہے کہ آنے والا کہے کہ فاتحہ پڑھو اور لوگ ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھیں“ بلکہ اس میں آنے والے کے لئے تعزیت کا وہی طریقہ لکھا ہے اور وہی الفاظ لکھے ہیں جو پیچھے لکھے گئے ہیں، الفاظ سنو نہ میں غفر اللہ لمیتکم دعا کے بعد الفاظ بھی شامل ہوں۔ درمختار میں لکھا ہے:

و يقول عظم الله اجرك واحسن عزاك وغفر لميتك (ثانی ج ص ۸۴۳)

تعزیت کرنے والا ان الفاظ کے ساتھ تعزیت کرے، کفایت المفتی میں بھی تقریباً اسی طرح لکھا ہے جو درمختار سے ابھی نقل کیا گیا ہے، اس میں اس مرویہ طریقہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

- (۱) مرویہ طریقہ میں آنے والا ہر قسم کا ہوتا ہے، جنازہ میں شریک ہونے والا بھی ہوتا ہے حالانکہ کفایت المفتی میں ایسے اشخاص کے لئے لکھا ہے جو اتفاق سے جنازہ میں شریک نہ ہوئے ہوں۔
- (۲) دوسرے مرویہ فاتحہ میں آنے والا آ کر فاتحہ کے لئے کہتا ہے، حالانکہ اس طرح کہنے کا

کفایت المفتی میں کوئی ذکر نہیں ہے۔

(۳) تیسرے یہ کہ مروجہ فائقہ میں جب واپس ہوتا ہے تو پھر فائقہ کہتا ہے، اس کا بھی قطعاً کوئی ذکر کفایت المفتی میں نہیں ہے اور نہ تو تعزیت مسنونہ میں یہ بات شامل ہے بلکہ دوسری مرتبہ تعزیت کرنا مکروہ ہے، جیسے کہ درمختار میں ہے کہ:

ویکروہ التعزیت ثانیاً (شامی ج ۱ ص ۸۲۶)

اس سے مروجہ طریقہ کا مکروہ ہونا زائد بھی معلوم ہو گیا، حالانکہ اس مروجہ فائقہ میں کئی کئی مرتبہ تعزیت کے لئے لوگ آتے ہیں، جو ایک مرتبہ تعزیت کر چکے ہیں وہ بھی بار بار تعزیت کرنے آتے ہیں، حالانکہ اس کو فقہاء نے مکروہ لکھا ہے، جیسا کہ ابھی نقل کیا گیا ہے۔

(۴) چوتھے یہ کہ اس طریقہ کو لازم سمجھ لیا گیا ہے، حالانکہ کفایت المفتی میں صاف صاف لکھا ہے کہ ان میں سے کسی کو لازم قرار دینا درست نہیں۔

اب غور کر لیا جائے کہ کیا لوگوں نے عملاً فائقہ کے اس طریقہ کو لازم قرار دے رکھا ہے یا نہیں؟ انصاف کی بات یہی ہے کہ عمل میں اس کو لازم ہی سمجھا جاتا ہے، اس لئے بھی بدعت ہے: اب رہا یہ بیچ کا طریقہ ”کبھی ہاتھ اٹھالے کبھی ہاتھ نہ اٹھائے“ اس سے بھی لازم قرار دینے والوں کی تائید ہوتی ہے اور اس طرح اصلاح نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ طریقہ جاری رہے گا، اصلاح تو اس کے چھوڑ دینے سے ہی ہو سکتی ہے اس لئے اب اس کا چھوڑنا ضروری ہے، اگرچہ فی نفسہ جائز بھی تھا مگر التزام بالایلمزم کے قاعدہ سے منع ہو گیا۔ تعزیت کا جو طریقہ مسنونہ لکھا ہے اس کے لئے تین دن شریعت میں ہیں، مگر بعض بڑے لوگوں کے مرنے پر اس سے زیادہ دن بھی بیٹھتے ہیں اور اس میں کھانے وغیرہ کھلانے کا اہتمام بھی ہوتا ہے، جو کہ شرعاً منع ہے، تین دن سے زیادہ بیٹھنا بھی منع ہے اور تعزیت کے لئے جانے والوں کو تین دن کے اندر اہل میت کے گھر میں کھانا وغیرہ بھی ناجائز ہے، البتہ اگر زیادہ دور سے آنے والے ہوں تو ان کے لئے طعام وغیرہ کی گنجائش ہے، اسی طرح شہر سے باہر والوں کو تین دن کے بعد بھی تعزیت کے لئے جانا جائز ہے، مگر اہل میت کے یہاں طعام وغیرہ ناجائز نہیں، البتہ یہ کہ مجبوری کی صورت ہو، جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے اس مروجہ طریقہ میں یہ سب ناجائز امور بھی شامل ہیں، اس لئے بھی ناجائز ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

(وبالجلوس لها) ای للتعزية واستعمال لا بأس هنا على حقيقته لانه
خلاف الاولى كما صرح به في شرح المنية وفي الاحكام عن خزانة الغناوى
الجلوس فى المصيبة ثلاثة ايام للرجال جاءت الرخصة فيه ولا تجلس النساء
قطعاً اهـ (شامى ج ۲ ص ۲۴۱، ایچ ایم سعید کراچی)

اس میں تصریح ہے کہ تین دن بیٹھنے کی گنجائش صرف مردوں کے لئے ہے، عورتوں کو بیٹھنا منع
ہے اور تین دن کے بعد مردوں کو بھی منع ہے۔ و تکرہ بعادھا الا لغائب (شامی ایضاً) اس سے یہ
بھی معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کو بھی تعزیت کے لئے بیٹھنا خلاف اولیٰ ہے اور عورتوں کے لئے تو ناجائز
ہے ہی۔ تعزیت مسنونہ یہ ہے کہ جیسا موقع ہو گھر میں یا کسی بھی جگہ اہل میت سے تعزیت کر دی
جائے، خصوصیت کے ساتھ اس کے لئے بیٹھنا خلاف اولیٰ ہے اور مسجد میں اور گھر کے دروازہ کے
سامنے بیٹھنا مردوں کے لئے بھی مکروہ ہے، مگر اس مروجہ طریقہ میں اس کا بھی لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ شامی
میں ہے:

وفى الظهيرية ويكره الجلوس على باب الدار للتعزية لانه عمل اهل
الجاهلية وقد نهى عنه وما يصنع فى بلاد العجم من فرش البسط والقيام على
قوارع الطريق من اقبح القبائح اهـ (شامى ج ۲ ص ۲۴۱، ایچ ایم سعید کراچی)

دیکھئے اس عبارت میں گھر کے دروازہ پر تعزیت کے لئے بیٹھنے کو جاہلیت کا طریقہ بتلایا گیا
ہے اور ممنوع قرار دیا گیا ہے، اسی طرح بلاد عجم میں جو فرشوں کا بچھنا اور راستوں پر تعزیت کے لئے
قیام کو قبیح ترین رسم قرار دیا گیا ہے، اس تحریر پر غور کرنے سے مروجہ طریقہ کے قبائح پر اچھی طرح روشنی
پڑ سکتی ہے، انصاف درکار ہے۔

فقط واللہ اعلم

احقر سید عبدالشکور رزندی غفرلہ

مدرسہ حقانیہ، ساہیوال

۶ عشر المظفر ۱۴۱۴ھ

اخبار الجامعہ

صدر جامعہ کی زیر نگرانی مفتی محمد عبداللہ مدرس جامعہ حقانیہ نے ”حکام القرآن مفتی عبدالشکور ترمذی کا مہج، تحقیقی جائزہ“ کے عنوان سے پنجاب یونیورسٹی کے تحت ایم۔ اے علوم اسلامیہ کا مقالہ مکمل کیا۔

حضرت مولانا محمد فیروز الدین شاہ کھگہ پیکچر نیشنل فاسٹ یونیورسٹی لاہور نے صدر جامعہ کی زیر مر پرستی ”تحفظ حقوق نسواں اور علماء پر عنبر کی مساعی جمیلہ“ کے عنوان سے پنجاب یونیورسٹی کے تحت ایم۔ اے علوم اسلامیہ کا مقالہ مکمل کیا۔

حافظ محمد سلطان صاحب پیکچر یونیورسٹی بہاولپور نے کچھ عرصہ جامعہ میں قیام کر کے صدر جامعہ کی خصوصی رہنمائی میں ”تصفینی خدمات مفتی عبدالشکور ترمذی، ایک تحقیقی جائزہ“ کے عنوان سے پنجاب یونیورسٹی کے تحت ایم۔ فل علوم اسلامیہ کا مقالہ مکمل کیا۔

۱۲ روزہ القعدہ: بعد عصر صدر جامعہ نے جامع مسجد الہیہ مرکوہا میں تقریب تکمیل حفظ قرآن کریم کے موقع پر خصوصی خطاب فرمایا۔

۱۸ روزہ القعدہ: مبارے خان تحصیل ساہیوال میں ایک جلسہ سے خطاب فرمایا۔

۱۹ روزہ القعدہ: جامع مسجد حقانیہ ساہیوال میں حضرت مولانا ڈاکٹر خلیل احمد تھانوی مدظلہم عظم ادارہ اشرف التحقیق دارالعلوم اسلامیہ لاہور نے خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا۔

۲۴ روزہ القعدہ: صدر جامعہ نے جامعہ اداویہ فقیہ سلاوالی میں ماہانہ درس قرآن کریم دیا۔

کیم ڈالہجہ: منڈی بہاؤالدین میں جلسہ سے خطاب فرمایا۔

۳۰ روزہ الحجہ: جھنگ میں مولانا غلام یاسین صاحب کی مسجد میں خطبہ جمعہ دیا۔

۶ روزہ الحجہ: جامع مسجد فاروق اعظم (گنبدوالی) فروکہ تحصیل ساہیوال میں خطاب فرمایا۔

۷ روزہ الحجہ: صاحب بلوچاں تحصیل ساہیوال میں ختم قرآن کریم کے موقع پر خطاب فرمایا۔

۸ روزہ الحجہ: جامعہ حقانیہ چاوے والا میں ختم قرآن کریم کے موقع پر خطاب فرمایا۔

مدح رسول عربی ﷺ

عجب تھی عجب تھی یہ دنیا کی محفل
عجب تھی عجب تھی یہ دنیا کی محفل
بہنور میں تھا انسان، بہت دور ماضی
کہ خود باپ تھا اپنی بیٹی کا قاتل
نہ رہا کوئی تھا، نہ تھی کوئی منزل

محمد ﷺ کے تشریف لانے سے پہلے

زمانے میں تھا شرک کا بول بالا
جہالت نے تھا چا رسو ڈیرا
تھی ظلمت ہی ظلمت جدھر دیکھا بھلا
نہ ملتا تھا ڈھونڈے سے بھی کچھ اجالا

محمد ﷺ کے تشریف لانے سے پہلے

کوئی بت کے آگے جھکا تا تھا سر کو
کوئی سجدے کرتا شجر کو، حجر کو
خدا کوئی کہتا تھا شمس و قمر کو
کوئی پوجتا آگ شام و سحر کو

محمد ﷺ کے تشریف لانے سے پہلے

دھنسے جا رہے تھے بھی پستیوں میں
ہر اک فرد شاداں تھا خرمستیوں میں
تھا نا پیدا نساں بھری بستیوں میں
کہ شیطان بڑا تھا بڑی ہستیوں میں

محمد ﷺ کے تشریف لانے سے پہلے

چھٹی ظلمتیں چا رسو نور چھایا
مٹی نفرتیں پیا رکا دور آیا
زمین جھوم اٹھی آسماں مسکرایا
خوشی سے فرشتوں کو بھی وجد آیا

محمد ﷺ جو تشریف لائے جہاں میں

چمن زار تو حید کے کھل اٹھے سب
محل باطل و کفر کے ہل اٹھے سب
عداوت کے جو ختم تھے ہل اٹھے سب
جو بچھڑے ہوئے دل تھے پھر مل اٹھے سب

محمد ﷺ جو تشریف لائے جہاں میں

ہوئی عام امن اور محبت کی دولت
رواداریوں کی مروت کی دولت
فہم اصل میں ہے یہ دولت کی دولت
کہ تم کو ملی اُن ﷺ کی مدحت کی دولت

محمد ﷺ جو تشریف لائے جہاں میں